

दो शब्द

माक्स का प्रधान चेतन था समाज, और पात्र थे मानव-शक्ती । उनके युग के मानव इतिहास बनाना चाहते थे पर बना नहीं पाते थे । समाज को किस तरह वे बदल पाएँ यही उनके अध्ययन और लेखों का प्रधान लक्ष्य था । जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से निकाले जाकर, दूर लंदन के एक छोटे से घर में निर्वासित का जीवन व्यतीत करते हुए वे इसी उधेड़ हुन में लगे रहे । दर्शन पर कलम लगते ही पहला शब्द उन्होंने यही कहा •

“अबतक दार्शनिक यह समझते रहे कि सत्ता कैसा है, मेरा काम है यह दिखाना कि सत्ता कैसे बदलता है । सत्ता के परिवर्तन के नियमों को समझने का अर्थ है सत्ता को समझना ।”

ऐसी प्रातिकारी विचार-धारा पर हर तरफ से आक्रमण होना स्वाभाविक था । किसी ने कहा इनका अर्थशास्त्र गलत है, किसी ने कहा मानव स्वभाव इनके सिद्धान्तों के विरुद्ध है, किसीने धर्म, किसीने दर्शन को इनके विरुद्ध प्रयोग किया । इन आक्रमणों के उत्तर देन में ही अर्थ-शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र के क्षेत्रों में इन्हे जाना पड़ा । इस कारण इनके लिखित विचारों पर इस पद्धति की छाप है । माक्स ने विश्व के समझाने वाले दर्शन पद्धतियों के तर्ज पर न कभी लिखने का प्रयत्न किया और न इस अर्थ में माक्स-दर्शन ऐसी कोई चीज है । पदार्थ, जीवन और चेतना एक

ही विश्व राग के भिन्न भिन्न स्वर हैं। हाँ, इनका अध्ययन अलग-अलग होता है। परन्तु युग ज्ञान की सीमा, ज्ञात और अज्ञात ऐसे दो क्षेत्रों में ज्ञान को बाँट देती है। ज्ञात के परे के विश्व को, अनुभव और तर्क के आधार पर खोजो कल्पना के द्वारा ही समझा जा सकता है। ज्ञान के क्षेत्र का फैलाव, अज्ञात को दूर शिसद्घाता जाता है और कल्पना-क्षेत्र संकुचित होकर प्रतिदिन मजबूत भाषारों को अपनाता है। इस कारण पुराने अर्थ में दर्शन की आवश्यकता भी कम पड़ती जाती है।

परन्तु मार्क्स को कोई अपनी पद्धति नहीं। हाँ उनकी प्रणाली है—दिशा सूचना है, जिधर जाने से हम अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्ग को पकड़ सकते हैं। सही पथ की सुनिश्चिती का दावा ही मार्क्स का दर्शन करता है, गजिल की व्याख्या का नहीं।

ज्ञान की विर अतृप्त प्यास लेकर धूमने वाला मानव प्राणी इ ससे ज्यादा की आशा ही क्या कर सकता है ?

लंदेरियासराय

रामनन्दन मिश्र

१ली जून १९५२

विषय सूची

१ मार्क्स का दर्शन	—रामनन्दन मिश्र	११
२ व्यक्ति और परिस्थिति	—रामनन्दन मिश्र	२३
३ हांगेल	—एंगेल्स की नज़रों में	३५
४ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद	—एंगेल्स के शब्दों में	४१
५ ऐतिहासिक भौतिकवाद	—एंगेल्स के शब्दों में	५९
६ एंगेल्स के भौतिकवाद पर स्पष्ट विचार		६७
७ प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद	—लेनिन	७७
८ अण्व्यात्मवाद और भौतिकवाद	—रामनन्दन मिश्र	८३
परिशिष्ट—मार्क्स का सृष्टिपरिचय		

मार्क्स का दर्शन

गति

सभी दार्शनिक संसार वैसा है, इसे समझने और समझाने में लगे रहें। मार्क्स ने यह समझने का प्रयत्न किया कि संसार कैसे बदलता है और यहाँ उसने अपने जमाने का जनना को समझाया।

जमींदार चाहता है कि चिरकाल तक किसान उसे मालगुजारी के रूप में अपनी कमाई देते रहें। पूँजीपति चाहता है कि सदा मजदूर उसके हाथ अपना धर्म बेचते रहें, ये ही समाज के सनातन नियम बने रहें। किसान और मजदूर भी कई पीढ़ी गुलामी और शोषण में रहने के बाद समझते लगे कि ऐसा ही किया अदृश्य विभक्त का विधान है।

फिर गरीबी मिटे कैसे ?

कुछ धनी और मध्यम वर्गीय मानुक अपनी दयालुता आँसू बहाकर या पैसे बाटकर दिखा देते हैं, क्रांति की तैयारी नहीं करते । कोई दूसरा भी क्यों करे ? चिरनियमों में आवद्ध संसार और समाज का आमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? विधाता के विधान से मर टकराना मूर्खता नहीं तो क्या ?

ऐसे ही विचारों के माया जाल में क्रातिधारा को बांध धनी वर्ग अपनी सत्ता को सुरक्षित रख रहा था ।

मार्क्स तो क्रातिकारा था । उसने देखा, इस माया जाल को काटे बिना एक कदम आगे बढ़ना सम्भव नहीं ।

उसने कहा, “संसार एक बहती धारा है, इसमें कुछ भा चिरस्थायी नहीं है । संसार, समाज, समाज के नियम सब एक बहती धारा में हैं । संसार को समझने का अर्थ है संसार को बदलने का नियम समझना ।”

जमींदारी प्रथा सत्य नहीं है । सत्य है समाज के रंग मंच पर जमींदारी प्रथा का आना, फिर मिट जाना । कैसे आयी और फिर कैसे चली जायगी इसे समझना और समझना ही समाज-विज्ञान के ज्ञाता का काम है ।

आज का विज्ञान जोर जोर से पुकार कर कह रहा है कि संसार की सभी चीजें गतिशील हैं । सारा संसार ही गतियों का खेल है ।

“वस्तु का कम्पन जब प्रति सेकेण्ड १६ बार जाता है तब हमें

शब्द की अनुभूति होती है और ४८०० बार प्रति सेकेंड तक हम सुन सकते हैं। उसके बाद हर्ट्जेन तरंग पैदा होती है। इसका उपयोग रेडियो यंत्रों में होता है। गति आगे बढ़े तो फिर हमें उसका माप गर्मी के रूप में होता है और आगे बढ़ने पर साल आदि रंगों के रूप में। इस तरह यह प्रमाणित हो जाता है कि भिन्न-भिन्न गतियों को हमारी भिन्न भिन्न इन्द्रिया पकड़ता है। (सम्पूर्णानन्द)

गति क्या है ? प्रत्येक बिन्दु पर होना, न होना तथा होना न होना का उलमन को सुलमाते हुए चले जाना। ऐसा ही ससार है।

एंगेल्स ने कहा—“पदार्थ गति के रूप में रहता है”।

(२) एकता

प्राचीनों ने जितना भा कहा, सब ही क्या गलत थे ? नहीं। जैसे ले लें ससार की विभिन्नता को। प्राचीन युग में ही प्रथम उठा था, क्या ससार जैसा विभिन्न रूपों का दीप्तिमान है, वैसा मूल में ही है ? एक ही प्रकार की मिट्टी, हवा, पानी और गर्मी को आश्रय कर तरह तरह के पेड़ पौधे बनते रहते हैं। इन्हीं का विभिन्न रूप परिवर्तन तो सारा ससार है। तुलसीदास ने कहा—

“चित्ति, जल, पावक, गंगन समारा
एव रचित यह मनुज शरीर”

फिर ख्याल उठा, ये पाँच भी क्या एक ही के परिवर्तित रूप नहीं हैं ? पर इन्हीं कैसे प्रमाणित किया जाय ? विज्ञान का विकास इतना हुआ

मायम का दर्शन]

महों था कि जल और मिट्टी का विश्लेषण कर इनकी आन्तरिक एकता को यह समझा सकता । फिर भी अद्वैत की भावना—याने एक ही तत्त्व से सारा समार बना है—जोर पकड़ती गई ।

मारस ने इसे पूरी तरह माना हा नहीं बल्कि इसे और दृढ़ किया । विज्ञान छके की चोट में इसे घोंपिन कर रहा था । विज्ञान ने पहले तो ससार का दो हिस्सों में विभाजित किया—पदार्थ और शक्ति । पदार्थ भी तरह-तरह के और शक्तिया भी विभिन्न रूपों की । परमाणु के आविष्कार ने ऐसा इकाई दी, जिसमें पदार्थों की विभिन्नता का प्रश्न हल हा गया । इसी तरह विद्युत शक्तियों को चुम्बकीय शक्ति में और चुम्बकीय शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तन की पद्धति वैज्ञानिकों ने ढूँढ निकाली, तब शक्तियों का एकता भा दृढ़ भूमि पर स्थापित हो गया ।

अब रह गये पदार्थ और शक्ति ।

इनका एकता विद्युत किरणों के आविष्कार में निर्विवाद प्रमाणित हो गई । पदार्थों के आधार परमाणु का ढोने में मिले विद्युत कण । इन्हीं कणों से सभा परमाणु बने हैं और परमाणुओं में पदार्थ ।

माय साथ ये कण शक्तियों के भी आधार ह । वैज्ञानिकों में आज इस विषय में बहुत बड़ा मतभेद है कि इन्हें पदार्थ कहा जाय या शक्ति । पर जा भा कहा जाय, पदार्थ और शक्ति का एकता स्थापित हो गई ।

'पर इनसे से प्रश्न पूरा पूरा हल नहीं हुआ । पदार्थ और शक्ति के अलावे भी समार में एक वस्तु है जीवन, और जीवन के साथ लगा है

चेतना : प्रश्न है, पदार्थ और चेतना का क्या सम्बन्ध है ?

चेतना पदार्थ से अलग होकर कहीं नहीं दिखाई पड़ता । पदार्थ और चेतना दोनों बड़ी गहराई में घुले मिले हैं । मस्तिष्क रूपी अन्यन्त श्रेष्ठ भौतिक यन्त्र को आश्रय कर चेतना का चरम विकास संविद्, निम्नतम और अनुभवों में होता है । दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । पर दोनों का ठीक कैसा सम्बन्ध है उसका पता अभी तक विज्ञान नहीं लगा पाया है । जीवन, अजीवन से पोषण लेता है और अजीवन जीवन का आश्रय कर वेदना सञ्चुत होता है । नात शरीर में जा, रक्त मांस के रूप में परिवर्तित हो, सुख दुःख की वेदना अनुभव करने लगता है । आनेवाले वैज्ञानिकों के सामने इस शुर्भा की मुलभाना सचसे बड़ा काम है ।

(३) भौतिकवाद

हम बीच में दार्शनिकों ने कल्पना के छोड़े दीक्षाएँ । किता ने कहा चेतन ही असल है । फिर वह सारा खंसार क्या है ? उसी चेतन का रहस्यमय शक्ति का सिलनाइ । उस अदृश्य शक्ति को छूँदना, किमी तरह से उसे खुरा करना, रह गया मानव का प्रधान कार्य ।

तरह-तरह के दर्शन, सम्प्रदाय और पथ उठ खड़े हुए । अनजान शक्तियों, देवी-देवताओं और भगवानों के जाल में कस गया मानव का अज्ञ प्रवृत्ति ।

इन देवताओं और सम्प्रदायों के बोझ से मनुष्य का दम घुटने

(क) ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान होता कैसे है ?

(ख) भौतिक तत्त्व का मूल रूप क्या है ?

(५) ज्ञान-मीमांसा

ससार से सम्बन्ध इन्द्रियों के द्वारा ही होता है। ससार का ज्ञान इन्द्रिय ज्ञान और चिन्तन पर आश्रित है। अब प्रश्न होता है, हमें जो ज्ञान होता है वह है किमत्ता ? भौतिकवादी मानते हैं कि बाहर कुछ है, जिसका छाया इन्द्रियों पर पड़ती है। कुछ अध्यात्मवादी कहते हैं कि बाह्य जगत् मानने का कोई आधार नहीं। इन्द्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह भावना मात्र है। इन दोनों के बीच बहुत से मन्देहवादी हैं, जो जगत् को न वास्तव मानते हैं और न अनुभूतियाँ का समूह।

यूरोप में विराट् बर्कले और भारतवर्ष में विशानाचार्य मानते रहे हैं कि हम केवल अपनी अनुभूतियों का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। एक पैर का जो छाया हमारे दिमाग पर पड़ता है, उस आन्तरिक छाया से भिन्न रूप कोई पैर है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। इस दृष्टि से यह सारा जगत् हमारा मनोराज्य है। लोग ने एक प्रश्न उठाया कि यदि सब मनोराज्य ही है तो एक बिल्ला को हम छोटा-बड़ा शयन में क्यों देखते हैं ? श्री सम्पूर्णानन्द जी ने अपने ग्रन्थ “जीवन और दर्शन” में इसका जवाब देते हुए लिखा है, “ईश्वर के अन्तःकरण में बिल्ली का विचार उत्पन्न हुआ, छांटे से बड़ा हुआ। हमको इसका प्रतिबिम्ब दोनों बार

मिला । हमको छोटी और बड़ी झिन्ली की अनुभूति हुई ।”

इस तरह की विचारधारा कितनी लम्बर है साफ मालूम हो रही है ।

यहां हमें यह जान लेना चाहिए कि भारतीय दर्शन में ब्रिटिषवादी और शून्यवादी को दोष किसी ने जगल की सत्ता का इनकार नहीं किया । सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक चारों वास्तववादी हैं । वेदान्त ने अनिर्ध्वन्य ब्रह्म की अपनी पल्ला डुकाया है । क्योंकि इनका कहना है कि यदि सात्त्विक सत्ता नहीं मानी जाय तो फिर किसी कार्य का होना सम्भव नहीं ।

न्यायदर्शनकार “प्रज्ञाति सामर्थ्य” और “अर्थ क्रिया कारित्वम्” के आधार पर इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान को बाह्य जगत् के ज्ञान का प्रमाण मानते हैं । न्याय का कहना है कि द्रष्टा की इच्छा और भावना से स्वतंत्र बाह्य जगत् की भी सत्ता है । व्यक्ति इस विश्व में अनासक्त द्रष्टा मात्र नहीं है, वह तत्सार को बेचल देखने के लिए नहीं देखता । वह जगत् से इच्छा मुक्त परिणाम प्राप्त करना चाहता है । ये इच्छाएँ ही उसे कार्य में प्रेरित करती हैं । जिन पद्यों पर कार्य करने से जैसा परिणाम वह चाहता है वैसा परिणाम निकलना, उन वस्तुओं के ज्ञान के सही होने का प्रमाण है ।

“अर्थ क्रिया कारित्वम्” और “प्रज्ञातिसामर्थ्य” ज्ञान की वास्तविकता के प्रमाण हैं—इसे बहुत जोर से एंगेल्स और सेनिन ने माना है । हमारे ज्ञान के पीछे हमारी अनुभूतियों से भिन्न प्रकार की वास्तविकता है, इसे इनकार करना सम्भव नहीं ।

* इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यापदेश्यमव्यभिचारिप्रत्यक्षम् ।

मार्क्स का दर्शन]

लगा। पृथ्वी गोल है—यह कहने के लिए ईसाई धर्म के ठेकेदारों ने विचारकों को जिन्दा जला दिया।

फ्रान्सीसी कान्ति के अग्रदूत भौतिकवादी दार्शनिकों ने १७वीं सदी में ललकारा इन सम्प्रदायों और देवताओं को कि वे अपने अस्तित्व का प्रमाण दें। इन कल्पित सौहृदियों के चोभ में मूक हुए करोड़ों मानवप्राण।

इन भौतिकवादियों ने कहा, संसार केवल भौतिक तन्मय है और है वस्तु तथा उसके नियमों का जाल। जैसे स्तन से दूध चूता है, उसी तरह मस्तिष्क से चेतना नामक भौतिक पदार्थ चूता रहता है। बाभी भरी हुई घड़ी की तरह सारा विश्व नियमों की जंजीर में जकड़ा चबूता रहता है। यह हुआ दूसरा परला सिरा।

इस प्रकार के व्यापिक भौतिकवाद को मानने से न इतिहास का व्याख्या होती है, न बहुदलीन मानव समाज के जीवन की। प्रतिक्षण जारी रहने वाले विकास-क्रम को भी ऐसा भौतिकवाद नहीं समझ सकता।

विकास केवल देश में नहीं होता बल्कि काल में भी। इसलिए हमें मानना पड़ता है कि वस्तुओं के अन्तर में एक ऐसा द्वन्द्व है जो सतत उन्हें परिवर्तन का ओर प्रेरित करता रहता है। इसलिए ही मार्क्स का दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

(४) द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

द्वन्द्वात्मक गति को व्यवहार में इकट्ठे रहना हमारा काम है।
मार्क्स ने कुछ मोटे मोटे नियम दिशा-सूचक रूप से हमारे सामने रखे।

(क) संख्या से गुण-परिवर्तन

किसी वस्तु या शक्ति में विशेष मात्रा न ज्यादा संख्या होने से ही
गुण-परिवर्तन हो जाता है। जैसे गर्मी एक इंच से ज्यादा हो जाय
तो पानी भाप में बदल जाता है।

क्रान्ति की भूमि सीमा को पार करती है, तो समाज का रूप बदल
जाता है। इसलिए ही प्लेटेनोव ने कहा कि समाज में जैसा विकास
रामाधिक है वैसा क्रान्ति भी।

(ख) अभाव का अभाव

जो है, उसे कुछ शक्तियाँ मिटाना चाहती हैं, दूसरी शक्तियाँ मिटाने
वाली शक्तियों को मिटाना चाहती हैं। इन दोनों के टक्कर से जो है, वह रह
जाता है। यही है जीवन की कुशा।

(ग) विरोधी की एकता

वस्तुओं में अपने अन्तर में विरोधों को लेकर चलने की सामर्थ्य
है। रूप सदा बदलता नहीं। समाज या द्न्दों को पक्ष में लेकर मोटे
तौर पर अपने प्रधान स्वरूप को धारण रखता है।

पर मार्क्सवाद को समझने के लिए दो बातों को समझना
जरूरी है।

मार्क्स का दर्शन]

(क) ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान होता कैसे है ?

(ख) भौतिक तत्त्व का मूल रूप क्या है ?

(५) ज्ञान-मीमांसा

संसार से सम्बन्ध इन्द्रियों के द्वारा ही होता है। संसार का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान और चिन्तन पर आश्रित है। अब प्रश्न होता है, हमें जो ज्ञान होता है वह है किम् ? भौतिकवादी मानते हैं कि बाहर कुछ है, जिसकी छाया इन्द्रियों पर पड़ती है। कुछ अध्यात्मवादी कहते हैं कि बाहर जगत् मानने का कोई आधार नहीं। इन्द्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह मात्र मात्र है। इन दोनों के बीच बहुत से मन्देहवादी हैं, जो जगत् को न वास्तव मानते हैं और न अनुभूतियों का समूह।

यूरोप में बिशप बर्कले और भारतवर्ष में विज्ञानवादी मानते रहे हैं कि हमें केवल अपनी अनुभूतियों का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। एक पैर का जो छाया हमारे दिमाग पर पड़ती है, उस आन्तरिक छाया से भिन्न रूप कोई पैर है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। इस दृष्टि में यह मारा जगत् हमारा मनोराज्य है। लोगो ने एक प्रश्न उठाया कि यदि सब मनोराज्य ही है तो एक चिल्ला को हम छोटी-बड़ी शक्ति में क्यों देखते हैं ? श्री सम्पूर्णानन्द जी ने अपने ग्रन्थ “जीवन और दर्शन” में इसका जवाब देते हुए लिखा है, “ईश्वर के अन्तःकरण में चिन्तों का विचार उत्पन्न हुआ, छाटे से बड़ा हुआ। हमको इसका प्रतिचित्र दोनो बार

मिला । हमको छोटी और बड़ी बिल्ली की अनुभूति हुई ।”

इस तरह की विचारधारा कितनी लचर है साफ मालूम हो रहो है ।

यहां हमें यह जान लेना चाहिए कि भारतीय दर्शन में बर्तकावादी और शून्यवादी को छोड़ किसी ने जगत की सत्ता को इनकार नहीं किया । सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक चारों वास्तववादी हैं । वेदान्त ने अनिर्वचनीय कह कर ही अपना पल्ला छुड़ाया है । क्योंकि इनका कहना है कि यदि सांसारिक सत्ता नहीं मानो जाय तो फिर किसी कार्य का होना सम्भव नहीं ।

न्यायदर्शनकार “प्रवृत्ति सामर्थ्य” और “भ्रम क्रिया कारित्वम्” के आधार पर इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान को बाह्य जगत के ज्ञान का प्रमाण मानते हैं । न्याय का कहना है कि इष्ट की इच्छा और माबना से स्वतंत्र बाह्य जगत की भी सत्ता है । व्यक्ति इस विश्व में अनासक्त इष्टा मात्र नहीं है, वह संसार को केवल देखने के लिए नहीं देखता । वह जगत से इच्छा-तुल्य परिणाम प्राप्त करना चाहता है । ये इच्छायें ही उसे कार्य में प्रेरित करती हैं । जिन वस्तुओं पर कार्य करने से जैसा परिणाम वह चाहता है वैसा परिणाम निकलना, उन वस्तुओं के ज्ञान के सही होने का प्रमाण है ।

“भ्रम क्रिया कारित्वम्” और “प्रवृत्तिसामर्थ्य” ज्ञान की वास्तविकता के प्रमाण हैं—इसे बहुत जोरों से एंगेल्स और लेनिन ने माना है । हमारे ज्ञान के पीछे हमारी अनुभूतियों से भिन्न प्रकार की वास्तविकता है, इसे इनकार करना सम्भव नहीं ।

* इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यापदेवमव्यभिचारिप्रत्यक्षम् ।

मावसे का दर्शन]

- (घ) मूल तत्त्व से दृश्यमान जगत का श्रृंखलाबद्ध सम्बन्ध है ।
- (ङ) उस मूल तत्त्व का रूप और स्वभाव निर्धारित करना वैज्ञानिकों का काम है । पर इसका दार्शनिक नाम भौतिक पदार्थ है ।

व्यक्ति और परिस्थिति

पूरा मनुष्य

गराबी, छोम और बेदना समाज में बढ़ती जा रही है। समाज का रेशा रेशा परिवर्तन पुकार रहा है। फिर भी मान्ति क्यों नहीं हो रहा है। गराब, गराब के कन्धे में बन्धा मिला शौचार्थ से लकने के बदले धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर एक दूसरे का गला क्यों काट रहा है। "सामाजिक वातावरण से (जिसमें अधिक प्रधान है) मनुष्य की भावना नियंत्रित होती है। — मार्क्स के इस प्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार आज विशाल जनसमूह का क्रान्ति के मैदान में रहना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या मार्क्स का सिद्धान्त गलत था ? नहीं। मोरस ने ही "फायर बास" पर टिप्पणी लिखते हुए १८४५ में लिखा था— "अब तक के सभी औत्तिकवाद का प्रधान दोष यही रहा है कि उन्होंने

लेकिन यह बात भूलना नहीं चाहिए कि वास्तव अपने नाम रूप में कभी हमें पकड़ाई नहीं देता है । जिन आधारों का आश्रय लेकर हम संसार को जानते हैं, वे अपना रंग हमारे ज्ञान के ऊपर ढाल देते हैं । इसलिए एंगेल्स ने कहा था “हमारा ज्ञान असीम भी है और सीमित भी । अपने स्वभाव में असोम और प्रकट्यकरण में सीमित । इसलिए हमारा ज्ञान सत्य के पास को झुका हुआ निकल जाता है । उसे कभी पकड़ नहीं पाता ।”

(६) संसार का मूल तत्त्व

संसार का मूल तत्त्व क्या और कैसा है, इस प्रश्न का पूरा उत्तर विज्ञान नहीं दे सका है । पर तर्क और विचार हमें यह साफ कहत है कि जगत का मूल तत्त्व हम जगत् में भिन्न जाति का पदार्थ नहीं हो सकता है तथा भौतिक जगत् में अलग कोई दूसरा दुनिया नहीं हो सकती, अन्यथा इस विश्व की एकता टूट जायेगी । इसलिये मूल तत्त्व जैसा भा हो वह इस जगत् की विस्तृत धारा ही में कहा है ।

इस मूल तत्त्व को जैसा भा मानें, उसमें इस दृश्यमान जगत् का विकास, हमें श्रृंखला-बद्ध दिखाना होगा । इस बड़ी कमौटा को कोई अध्यात्मवादी दर्शन पूरा नहीं कर सका है ।

आत्म-जगत् को अनात्म-जगत् से भिन्न जाति का मानने के कारण हाँ शकर और हीगेल, खुद पैदा की हुई खाई का पार नहीं कर सके । किसी जगह एक रहस्यमय पर्दा रह गया । “को अज्ञा वेद, को इह अज्ञानत” कह कर शकर और वेद दोनों ने पल्ला छुड़ा लिया ।

आज विज्ञान, संसार के जिम अन्तिम मूल तत्त्व की ओर जा रहा है, उस विद्युत् कण का रूप और स्वभाव निश्चित नहीं हो पाया है। परन्तु उस विद्युत् कण में प्रस्तर-संगठ तक के बनने की गति-सत्ता को वह बता सकता है। इसलिए आज उसे हा हम संसार का मूल तत्त्व मानते हैं। संसार का मूल तत्त्व, पच तत्त्व माना जाय अथवा परमाणु, अथवा विद्युत् कण; इस से मार्क्स का मौलिक विचार धारा पर कोई असर नहीं पड़ता। ज्ञान की विकास धारा अपना प्रगति के पथ में मजिलों की खोजती हुई जिस जगह पर जब ठहरेगी, मार्क्सवाद सर झुका कर उसे ही संसार का मूल-तत्त्व मानेगा। ज्ञान को, विकास की धारा में मानकर, स्वयं मार्क्स ने अपने लिए भी धिर-सत्यता के दावे की सदा के लिए छोड़ दिया। इमीलिये लेनिन ने कहा था—मार्क्सवाद में प्रधान है पद्धति, सत्य को ढूँढ़ने का तरीका। मार्क्स का ज्ञान अपने युग का सीमाओं से उतना ही सीमित था जितना शंकर भयदा हिंगेल के ज्ञान अपने युग की सीमाओं में।

इमीलिये लेनिन ने कहा था कि मूल तत्त्व में ये सपन रहे या न रहे, वह स्थान घेरे या न घेरे, इससे दार्शनिक मौलिकवाद का कुछ बनता निगड़ता नहीं। उसका इतना ही दावा है कि :—

- (क) हमारी अनुभूतियों से परे वास्तविकता है, इसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है।
- (ख) जगत में मूलतः एकता है।
- (ग) उस एकता से अनेकता स्वयं प्रेरित पैदा होती है।

व्यक्ति और परिस्थिति]

प्रेरणा का अध्ययन उनके वास्तव प्रेरक उपकरणों के आधार पर ही किया है। उनके पाछे मनुष्य के अन्तःकरण का गुत्तियों का जो स्थान है, स्वयं कर्ता की भावनाओं का जो प्रभाव है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।”

परन्तु स्वयं मार्क्स और एंगेल्स अपने लेखों में इस पक्ष के उचित स्थान को दिखा नहीं सके। एंगेल्स ने मरने के पहले अपने एक खत में कबूल किया कि—“मार्क्स और मैं अशत नवयुवकों में इस भावना के फैलने का जिम्मेदार हैं कि आर्थिक पक्ष ही सब कुछ है। एक तो विरोधियों के आत्मगणों के जवाब देने में हम इस पर जरूरत से ज्यादा जोर डालना पड़ी दूसरे हमें न समय मिला न अवसर कि दूसरे पक्ष को भी पूरी तौर पर रक्त सकें।” इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक पहलू ही सब कुछ है, ऐसा अर्द्ध सत्य पूर्ण सत्य का तरह समाजवाद साहित्य में प्रचलित हो गया। कम्युनिस्टों का धीसिमों पर आप गौर करें तो पन्ने के पन्ने होंगे मिथेने आर्थिक परिस्थिति के विश्लेषण में। पर वाति के बाह्य मानव समुदाय की प्रेरणाओं का विश्लेषण शायद ही कहीं मिले। इसी कारण वैज्ञानिक समाजवाद व्यवहार में अवैज्ञानिक रहा।

सामाजिक प्रभाव को इन्कार कर जिन्होंने इतिहास को व्यक्तियों का चिद्विस्तार मात्र बना दिया उन्होंने जैसा दोष दिया वैसा ही दाप मानव अन्तःस्वभाव के प्रभाव को इन्कार करने वालों ने किया। क्रियात्मक प्रेरक शक्ति परिस्थिति का ध्यानाभाव नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने की प्रेरणा है। एंगेल्स ने कहा है—“एक छोट से समाज का इतिहास

प्रकृति के इतिहास से मौलिक रूप में भिन्न है। समाज के इतिहास में सभी पात्र चेतना मयुक्त हैं। वे एक निश्चित सत्य की ओर विचार पूर्वक भावना के साथ जाते हैं। बाह्य परिस्थिति से मनुष्य प्रभावित होता है, परं क्यों, इसलिए कि उनमें उसकी वास्तवताओं की सृष्टि की सामर्थ्य है। मनुष्य के अन्तर की कामनाएँ बाह्य सत्ता की वस्तुओं पर विशेष मूल्यों की डालती हैं। 'आम' के फल में अपना एक गुण है पर गुण की विशेष-प्रवृत्ति मनुष्य के ज्ञान का बनावट और मन के तरंगों पर भी निर्भर करती है। जो भवनी नहीं था उसने निकट मछली का आविर्भाव रक्ष्य है।

परन्तु बाह्य वस्तुओं के गुणों में नृप्ति सामर्थ्य है ऐसा इन्कार कर भावार्थवाद दार्शनिकों ने अपने दर्शन को अवास्तविक बना दिया। न्याय ने बहुत प्रबल फल में ही इसका जवाब दे दिया था। सुरा या भोग निर्भर नहीं है, बाह्य वस्तुओं और कर्तृत्वा, दोनों के गुणों पर। दोनों में हिमा का सत्ता को इन्कार करने से हम अद्वैत सत्य का लक्ष्य म फँस जाते हैं।

हम नये सिरे से कर्तृ के पक्ष का समाजवादी साहित्य में लाना होगा। बाह्य परिस्थिति प्रभाव डालता है, पर परिस्थिति और मानव अन्तःस्थल की धारा के मिलने से जिस रूप की भाषनाएँ प्रकट होती हैं इसे बताना होगा। ऐंगिल्स ने भी मरने के पहले कहा था कि — "अन्तःस्थल में जाकर ये किस रूप में प्रकट होती हैं इसे हम नहीं बता पाये। यह पक्ष उपेक्षित

रहा । इससे हमारे विरोधियों को मौका मिला कि हमारे सिद्धान्तों के बारे में गलतफहमी पैदा करें ।”

आर्थिक मनुष्य अर्द्ध काल्पनिक मनुष्य है । इसीलिए लेनिन ने कहा था—समाजवाद की रचना का ध्येय हमारे काल्पनिक मनुष्यों के द्वारा नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के द्वारा होगा जो हमें पूँजीवाद से विरासत के रूप में मिले हैं ।

अन्तःकरण

मनुष्य के अन्तस्सल को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, जाग्रत, सुषुप्त और अचेतन । याद रहे, अन्तर एक ही है, उसमें कहीं भाग नहीं, जैसे छा, रे, ग, म, आदि एक ही स्वर के चञ्चल उतराव हैं, सात भिन्न-भिन्न स्वर नहीं । चित्त-विरक्षेण शास्त्र हमें बताता है कि इनमें अचेतन, जिसे साधारणतः हम नहीं जानते बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है । फिर भी उसे पूर्ण प्रकार का मौका नहीं मिलता । क्यों ? इसे समझने के लिए अन्तस्सल के धर्मकलाप को एक और तरह से समझना होगा ।

प्राणी के अन्तस्सल में उद्दाम वासना की प्रचण्ड उबाला है । वह नहीं जानती धर्म को, समाज को, देश को, स्वयं अपने शरीर को । इसे चाहिए तृप्ति, चाहे सारा विश्व या स्वयं जलुकर खाक हो जायें । दूसरी ओर है वास्तविकताएँ, परिस्थितियाँ, जो कदम कदम पर रोक लगाती हैं, अंकुश देती हैं । उन्हें भी इन्धन कर जीवन नहीं चल सकता । इसलिए पैदा होती है विधि-विवेकमयी नयी अन्तर्धारा । वासना, वास्तविकता

और विधि विधेयमया छद्म ये तीन धाराएँ आपस में अनवरत उभराती रहती हैं। कुचली हुई उदाम वासनाओं का ज्वाल अन्तर में लेहर, बाह्य-बाधाओं से युद्ध में सलग्न, विधि-नियममयी अपनी ही भावना से प्रस्त, मनुष्य अक्सर अज्ञात ग्लानि और पीड़ा से ग्रथित रहता है। एक ओर समान विहित आचारों की धोष्टता की छाप अन्तर पर पड़ जाती है, दूसरी ओर वासनाओं से पिड़ नहीं छूटता। इसलिए मानव-अन्तस्तल तीसरी तौर पर दो भागों में विभाजित रहता है—साधारण और असाधारण।

वासना और वास्तविकता जहाँ एक दूसरे के सामने नर भुका, मिलकर काम करने लगती हैं वहाँ अन्तर साधारण गति से चलता है। जहाँ वास्तविकता वासना के सामने जरा भी भुक्ता नहीं चाहती या वासना वास्तविकता के सामने नहीं बड़ा असाधारण कार्य कलापों की श्रष्टि होती है। जो विशेष होने पर तरह-तरह की बानारियों और पागलपन में प्रकट होते हैं। पर याद रहे, पागलपन की छोटी लहरें हर व्यक्ति में रहती हैं और साधारणता की लहरें प्रत्येक पागल में।

अन्तर्जगत के बीच के सपनों से पैदा होते हैं भाव-बन्ध (Obsession), भाव ग्रथि (Complex) उन्नयन (Sublimation) और तर्क बहलाव (Ratiocination)। अभ्यास से पैदा होता है पुराने भावों का बन्धन। इन आचारों के प्रति मनुष्य का जबरदस्त खिंचाव रहता है। ये आचार तो पैदा हुए थे किसी बीते युग में उस युग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, परन्तु उनका अधिकार अब मनुष्य के हृदय

व्यक्ति और परिस्थिति]

ही मनुष्य उत्पन्न जाना है कम वासना से : पेंगिन्स ने 'परिवार की उत्पत्ति' में लिखा है—“वयस्क युवकों की सहिष्णुता, ईर्ष्याहीनता, पहली शर्त है, बड़े और स्वार्या नमाजों के गठन की, जिन नमाजों में मनुष्य पशुना से ऊपर उठकर मनुष्य बनता है।”

पर फ्रायड ने भा माना है कि प्रकृतियों के दमन का प्रेरक लक्ष्य आर्थिक है : (At bottom societies motive for restraining the instinctive life is economic.)

भाषा के जन्मके इतिहास पर लिखते हुए फ्रायड ने माना है कि भाषा का जन्म प्रेयसा या प्रिय की पुछरने में हुआ : पीछे इन्हीं ध्वनियों को धर्म के माध्य जेब दिया गया : याने कामैषण का उत्पन्न हुआ : (Labour process provides a channel for displaced sexual energy.) जाता चलते हुए गियों जो काम्य-गत गानी है उनका रूप अभ्यसन करें तो धर्म और काम-वासना का सम्बन्ध और ज्यादा साफ दारा पड़ेगा :

१७८९ में ऐरिस थामिसो ने पुराने देवताओं के स्थान पर समता, भाईचारा, और स्वतन्त्रता को बैठाया : एक बड़े गिर्घपर में मनारोह के माध्य स्वतन्त्रता देवी को बैठाकर ध्वजारंग देना तय पाया : (स्वतन्त्रता देवी के स्थान पर बैठी थीं ? ऐरिस की समझ-दारा नर्तकी : तभी ही मनुष्य है :

वर्तमान परिस्थिति—

किमानों और मजदूरों का जो सही नेतृत्व करना चाहते हैं, उन्हें इन वर्गों को समूहों और टुकड़ों दोनों में अच्छी तरह अध्ययन करना होगा। व्यक्ति ही सब कुछ है या व्यक्ति नगण्य है, दोनों विचार एकांगी हैं।

१८९० में अपने मित्र ब्लौक को खत लिखते हुए एंगेल्स ने लिखा था "जीवन की अनेकों विभिन्न स्थितियों से पैदा होती है इच्छाएँ, इन हजारों लाखों इच्छाओं के संघर्ष की धारा से बनता है इतिहास। एक ऐतिहासिक घटना के पीछे शक्तियों के संतुलन का असंख्य श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक अपने शरीर तथा सब को बनावट और बाह्य परिस्थिति (जिस में प्रधान है आर्थिक) के अनुसार इच्छा करता है। पर परिणाम होता है इच्छाओं का सामूहिक लघुत्तम। इससे यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि व्यक्तिगत इच्छाओं का मूल्य है = ०, उल्टे प्रत्येक की इच्छा, परिणाम का साधक और भागी है। ऐतिहासिक मौलिकवाद के अनुसार इतिहास में अन्तिम निर्णायक प्रभाव होता है पैसावार का। इससे ज्यादा न हमने कहा है न मार्क्स ने। इसलिए कोई यदि हमारे वाक्यों को तोड़-भरोस कर यह अर्थ निकालता है कि आर्थिक पहलू ही एक मात्र निर्णायक पहलू है, तो वह हमारे वाक्यों को अर्थहीन, अवास्तव और निरुत्पन्न बना देता है। आर्थिक परिस्थिति बुनियाद है, पर उसके ऊपर खड़े हुए महल के भिन्न-भिन्न भागों, लड़ने वालों के अन्तर में वर्ग संघर्ष का राजनैतिक रूप: राजनैतिक, दार्शनिक और सामाजिक सिद्धान्त;

व्यक्ति और परिस्थिति]

पर दृढ़ हो जाता है तो आवश्यकता मिटने पर भी उनका प्रभाव नहीं जाता । लेनिन ने कहा था—“लाखों मानव के अन्तर में जमे हुए अभ्यास की शक्ति अत्यन्त प्रबल होती है ।” (The power of habit ingrained in millions and tens of millions is a terrible power.)

इसी तरह मजहबी ख्यालों का भी प्रभाव अन्तर पर रहता है । मार्क्स और फ्रायड दोनों ने माना है कि बाह्य वास्तविकता के सम्मुख मनुष्य जो असहायपन अनुभव करता है वही मजहब की सुनिमाद है । अपने और संसार का अज्ञान, जीवन के अर्थ की खोज, मनुष्य को ले जाती है कल्पना के जगत में । मार्क्स ने कहा है:—“मजहब, बोग्म से दबे प्राणी की आह है अथवा हृदयहीन विश्व का हृदय, अथवा आरमाहीन वस्तुस्थिति की आत्मा ।”

फ्रायड ने भी इसे ही दूसरे शब्दों में कहा है :—“मजहबी सिद्धान्तों पर उस युग की छाप है जिसमें वे पैदा हुए याने मानव जाति की अज्ञानमय शैशवावस्था” । इस तरह बहुरंगी अन्तर्जगत में भावनाओं और परिस्थिति के संपर्क का परिणाम होता है सचेतन व्यवहार ।

परिस्थिति में क्या है ?

- (१) आर्थिक संगठन,
- (२) राजनैतिक संगठन,
- (३) विचार धारा,

- (४) सस्कृति,
- (५) पेरम्परागत आचार ।

मनोभावों में क्या है ?

- (१) काम वासना,
- (२) स्वतन्त्रता का प्रेरणा,
- (३) प्रभुता की कामना,
- (४) जीवन रक्षा की कामना,
- (५) धरा रक्षा की कामना,
- (६) ज्ञान की प्यास ।

इन दोनों का सपर्य्य अन्तर्द्वन्द्वों में प्रकट होता है जिस पर फ्रायड का सारा सिद्धान्त टिका हुआ है । अन्तर का ही एक भाग वासना है, और दूसरा परिस्थिति को समझने वाला सहज मन । वासना है तर्कहीन, बुद्धिहीन, केवल भोग की कामना रखनेवाली, सहज मन है तर्क और बुद्धि-उत्कृष्ट, वास्तविकता को समझने वाला । इन दोनों का द्वन्द्व अनिवार्य है । फिर वासना के मूल में स्वयं द्वन्द्व है । एक ओर है काम (जीवन) दूसरी ओर है नाश (मृत्यु), मैं रहूँ न रहूँ (To be or not to be) का द्वन्द्व अज्ञात रूप से चलता रहता है, ऐसा फ्रायड का कहना है ।

याद रद, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अच्छा या बुरा, किसी तरह का भी समाज उसे चाहिए । पर समाज गठन की पहला सीढ़ी पर

[व्यक्ति और परिस्थिति]

धार्मिक भावना, "सभी इतिहास की धारा पर अपना प्रभाव डालते हैं और अक्सर ये ही उसकी रूप-रेखा को निर्धारित करते हैं।

क्रान्ति निर्भर करती है परिस्थिति की परिपक्वता पर। परिस्थिति परिपक्व होने पर मानव समाज को क्रान्ति के मैदान में उतरना पड़ता है। इस समय में जिम्मेवारी परिस्थिति पर नहीं, संघर्ष में खड़े मानव समुदाय और उनके पथ-प्रदर्शकों पर चली जाती है। आज हम इसी अवस्था में खड़े हैं। मानव स्टेज के बीच में डकेल दिया गया है अन्तिम पार्श्व भद्रा करने के लिए। आवश्यकता के युग से वह किस तरह छुलाग मारकर स्वतन्त्रता के युग में जायगा, इसका निर्णय उसके कार्यकलाप पर आधित है।

इस मानव को अध्ययन करना सबसे जरूरी हो गया है। आज हमारा सबसे बड़ा बाधक है इस मानव-अन्तर की क्रान्ति-विरोधी अभिधायों जो उसे ले जाती हैं साम्प्रदायिक संपर्कों और जाति भेदों की रुढ़ियों की ओर। समाजवाद को अवश्यम्भावी मानकर मानव-बुद्धिओं और प्रेरणाओं का अध्ययन नहीं करना, यांत्रिक भौतिकवाद को अपनाना है।

स्टैलिन ने १९३४ में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की रिपोर्ट देते हुए कहा था—“इस समय सबसे बड़ी कमी है संगठन शक्ति रखनेवाले नेताओं की। तथा-कथित परिस्थितियों के नाम पर रोकना उचित नहीं। जब कि किसान और मजदूर क्रान्ति के लिए तैयार हैं, परिस्थितियों का कार्यकलाप बहुत महद्द हो गया है। अब रास्ता, संगठन

और नेतृत्व को जिम्मेदारी प्रदान बन गई है। सारे अर्थों अव्यक्तता और योगों को ९५% जिम्मेदारों हमारे ऊपर है, परिस्थितियों पर नहीं।"

इस जिम्मेदारी को हम सभी पूरा कर सकने हैं जब हम मनुष्य के कल्पित नियम को छोड़ कर, मनुष्य जैसा है वैसे ही समझने का प्रयत्न करें, उसके अन्तःस्वभाव के गहनतल में जाकर छूँदें कि वहाँ क्या है जो उभे शक्ति का और बढ़ने नहीं देना और सोचें कि किस तरह इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

हीगेल—एंगेल्स की नजरों से

फ्रांस के लिये जो स्थान १८ वीं सदी का है वही स्थान जर्मनी के लिये भी १९ वीं सदी का है। दोनों देशों में क्रांति के पहले दार्शनिक विचारों में क्रांति हुई है। परन्तु फ्रांस के सैराक राज्य तथा गिरजों पर आक्रमण करते थे। उनके प्रन्थ चोरी से इंग्लैंड तथा हॉलैंड में छुपते थे, वे स्वयं रूसिया में बन्द होने की आशंका में हर घड़ी रहते थे। जर्मन लेखक विश्वविद्यालयों के नके-बके अध्यापक थे। हीगेलवाद एक तरह से राज्य के दरान का स्थान पा रहा था।

हीगेल ने कहा था—“जो कुछ भी सत्य है, विचार संगत (rational) है, वही शुभ है।” इस वाक्य को दक्खिनान्सों ने अपनी व्यवस्था का दार्शनिक आधार मान लिया। उनके ख्याल से इसके अनुसार प्रशिया का स्टेट् चूँकि सत्य है, विचार संगत भी है, पर वे हीगेल के भागे बाला वामन्य भूल गये। हीगेल ने यह भी कहा था कि सत्य होने के लिये किसी वस्तु की आवश्यक होना होगा। सब दोषों के होते हुये भी उस समय का

हीगेल—एंगेल्स की नज़रों से]

राज्य मन्थ था, चूँकि वह जमाने की आवश्यकता को पूरा करता था। राज्य में दोष थे, तो प्रजा में भी थे। उस समय की जर्मन प्रजा उमी तरह के राज्य के लायक थी।

पर यह सत्य सनातन नहीं। रोमन प्रजातन्त्र भी सत्य था और उसका अधिकारी रोमन राज्य भी। १७८९ में फ्रांसीसी राज्य इतना असत्य हो गया था, इगना विचार विपरीत (non-rational) था कि उसे मिटाने के लिये क्रांति आवश्यक हो गई। हीगेल फ्रांसीसी-क्रांति के बड़े भक्त थे। इसी तरह हीगेल के अनुसार विद्यमान के क्रम में जो आज सत्य है, विचार मगत है वहाँ आगे चल कर विचार विपरीत हो जाता है और जीवन रहने की आवश्यकता को वैधता है। पुराना निरर्थक व्यवस्था का स्थान नया सत्य लेता है। पुराना व्यवस्था के अधिकारी अगर दार्शनिक हुये तो यह काम शान्ति पूर्वक हागा, अन्यथा बल में। हीगेल का इन्द्रान्तिक न्याय हा हमें इस नतीजे पर पहुँचा देता है। हीगेल के अनुसार हमें मानना चाहिये कि जो कुछ है उसकी अभग यही है कि उसे विनष्ट होना है।

हीगेल के दर्शन में यही क्रांति का बीज छिपा है। हीगेल ने बराबर के लिये मनुष्य के विचार और कार्य से अभिन्नता को इनसान घाट पहुँचा दिया। मन्थ कोई स्थाई चीज नहीं रहा। सत्य भी एक के बाद दूसरा सीढ़ियों में बढ़ता हुआ, विचरित होना रहता है। पूर्ण गाय, माने वह स्थान जहाँ पहुँच कर बुद्धि जानने की न बच हाथ पर हाथ रख कर, जो जान गया है उस के मौन्दर्ष्य प्रदृश में मग्न रहा जाय,

रहा ही न रहा । इसी तरह ससार में भी पूर्ण समाज की भावना सिर्फ फल्पना मात्र रह गई । प्रत्येक अवस्था अपने समय के लिये ठीक है, परन्तु इसी के गर्भ में नई अवस्था, नया समाज तैयार होता रहता है और पुराने को इसके लिये स्थान खाली करना पड़ता है । कुछ भा अतिम, पूर्ण या पुनात नहीं है । जैसे धनी वर्ग, बड़े पैमाने का व्यवसाय और ससार व्यापी वाणिज्य को विकसित कर पुरानी युग प्रतिष्ठित संस्थाओं और भावनाओं को खत्म कर देता है और एक आवश्यक सत्य बन कर समाज के सामने नया विधान, नई विचार धारा आती है, उसी तरह सर्वद्वारा उसके गर्भ से निकल कर उसे समाप्त कर, नई विचार धारा, नये विधान की आवश्यक सत्य के रूप में समाज के सामने रखेगा ।

पर इसमें एक अप्रगतिशील पक्ष भी है । नाने समाज और मान की विरोध अवस्था में उस अवस्था के अनुकूल समझन और ज्ञान की आवश्यकता है । परन्तु यह सापेक्ष है । परिवर्तन, क्रांति सनातन है ।

विज्ञान के नये अनुसंधानों ने यह भी कहा है कि ससार का नाश हो जायगा । इस दृष्टि से मानव के विकास में भी नीची उतरती हुई धारा होनी चाहिए । एक तो उस परिवर्तन बिन्दु से हम बहुत दूर हैं दूसरे होगेल्स के जमाने के पदार्थ-विज्ञान ने इस समाज के सामने नहीं रखा था ।

यह भी समझ लेना चाहिए कि होगेल्स ने स्वयं अपने विचारों को इस सफाई के साथ नहीं रखा था । पर ये विचार होगेल्स के सिद्धान्तों से स्वतः निकलते हैं । यद्यपि अपने तर्कशास्त्र में हागेल ने कहा कि जो

हागेल—एंगेल्स की नजरों से]

बढ़ कर रहे हैं, सिर्फ ऐतिहासिक गति है। फिर भी उन्होंने जमाने के भावों के अनुसार अपना गति का समाप्त कर-पूर्ण सन्ध खड़ा कर दिया। पूर्णसन्ध याने जिसके बारे में वे पूर्णरूप से नहीं कह सके, उनके दर्शन का अन्त और प्रारम्भ दोनों हैं। प्रारम्भ में यही परम भावना (absolute idea) अपने को पृथक् (alienate) करती है याने अपने को दृश्यमान प्रकृति में बदल देती है, फिर अन्त में विचारों द्वारा अपने आप में आ जाती है। यहाँ हागेल के दर्शन का लक्ष्य है। इस तरह उनके दर्शन के साधन और साध्य में विरोध है। इन्द्रात्मकवाद पूर्ण सन्ध की भावना को काटता है और पूर्ण सन्ध की भावना इन्द्रात्मक सन्ध को काटता है। अतिशय भावना दब जाती है। धना वर्ग के उपयुक्त, दयानय, प्रजावन्तल राजा का राज्य उबल हो जाता है। हागेल जर्मन या और अपने जमान की भावनाओं से प्रभावित था। इस कारण ऐस क्रांतिकारी दर्शन में इतना गहरा परिणाम निकला। पर हागेल की लक्ष्य दुर्दिन दर्शन, इतिहास, कानून सब क्षेत्र में इन्द्रात्मक न्याय का कार्य दिगम्या। वह केवल विशिष्ट प्रतिभावान ही नहीं था, बल्कि उसका ज्ञान विश्वकोष की तरह विराम था। सब क्षेत्रों में उसकी पैनी दृष्टि फैली हुई थी। कहाँ कहाँ उन्होंने ग्राह-अरोह किया है पर इन बाहरा दोषों के किनारे टहनना छाह यदि हम हागेल के विराम भवन के भीतर जायें तो उसकी महानता देख हमें दार्जेठले उँगल देना पड़ता।

[हीगेल—एंगेल्स की नज़रों से

पर हमें यह याद रखना चाहिए कि दर्शन का काम एक व्यक्ति से पूरा
 सकता है। मानव जाति के उत्तरोत्तर विकास से ही दर्शन उत्तरोत्तर
 होता जायगा। इस अर्थ में दर्शन का ही पुराने अर्थ में अन्त हो
 गा। मनुष्य फिर आने के योग्य सापेक्ष सत्त्वों के विश्लेषण के रास्ते से
 और द्वन्द्वारमक न्याय में उनके परिणामों से श्रवण उभरगा।

यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ऐसे दर्शन का
 क्या प्रभाव उस युग पर पड़ा होगा। १८३० से ४० तक तो
 आद का जर्मनी पर पूर्ण साम्राज्य रहा। कला, साहित्य, विज्ञान,
 अत्यन्त सब में यह फैल गया।

इस विजय से फिर आन्तरिक संघर्ष पैदा हुए। जिन्होंने हीगेल का
 नाम ही मुख्य माना, वे प्रतिक्रियावादी रहे, जिन्होंने उनके द्वन्द्वारमक
 का ही मुख्य माना वे क्रान्तिवादी दल में आये।

१८४० के करीब सामयिकी युगक हीगेलवादियों ने धीरे-धीरे
 आर्थिक प्रश्नों पर गम्भीरता का धुपड़ा छोड़ दिया। फ्रेडरिक विलियम
 के शासन पर आक्रमण करने के साथ ही इन कार्यवाहियों के अन्त का
 आशय बनता पड़ा। १८४७ में रशिया-युद्ध के अन्त का
 विचार मूल कर जनता के सामने रखा। मार्च १८४८ के यह पत्र
 पर द्वारा बन्द हो गया।

इस समय मजदूरों का मुख्य केन्द्र धर्म था। १८४८ में स्ट्रौसा
 किन्तु 'क्रिस्चन की जीवन' प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में 'नूतनी

होगेल—एंगेल्स को नजरों से]

याँवर' न अपने लेख निकाले और यह माहित किया कि वाइबिल को मारा क्या कपोलकल्पित है। पर यह बहम हुई पदार्थ या चेतन के नाम से। आगे चलकर युवक हांगेलवादियों ने मैकन, हॉव्स, लाक, डिडरो, हेलेवॉट्यस, और हेलवाच के अग्रजों और प्रसोर्सी भौतिकवाद का खुला पक्ष लिया। इस समय फायरबाख का 'ईमाईमत का सारतत्त्व' नामका किताब प्रकाशित हुई। उसमें फायरबाख ने प्रकृति को ही प्रधान, सर्वोपरि माना। उस समय का रहने वाला ही ठाक-ठीक समझ सकता है कि इस पुस्तक ने कितनी बड़ी नान्ति का। हम सब फायरबाखी हो गये। मार्क्स ने इसका जोरदार स्वागत किया। रूखा और दार्शनिक बातें सुनते सुनते जनता ऊब गई थी। इसको साहित्यिक भाषा और प्रेम की पुकार ने जनता को इस ओर खींच लिया। पर यहाँ इसकी कमजारी भी थी। १८४४ में समाजवाद का विचार प्लेग की तरह फैल रहा था। फायरबाख ने सपने और कानि के स्थान पर प्रेम को बैठा कर जर्मन राष्ट्रिय वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान किया। फायरबाख ने हांगेल के आदर्शवाद को हटाना तो परन्तु उसे वह भौतिकवाद का आधार पर खड़ा नहीं कर सका। इस बात १८४८ का जमाना आ गया और इस उथल पुथल में फायरबाख फेंक दिया गया।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—(ऍंगेल्स के शब्दां में)

कारणवादी ने भौतिकवादी पुराने दर्शन के साथ अपने जमाने के विज्ञान के विकास को मिला दिया। वह भूल गये कि प्रकृति विज्ञान के प्रत्येक नये अनुसंधान के साथ भौतिकवाद का रूप भी बदलता रहता है। १८वीं सदी का खिड़ला और संकुचित भौतिकवाद, जिसका प्रचार बूखनर और मोलेशांट ने किया था, हमें मान्य नहीं है।

१८वीं सदी का भौतिकवाद यांत्रिक था। उस समय सिर्फ ठोस पदार्थों को बनावट मालूम थी। रसायन शास्त्र प्रारंभिक अवस्था में तथा जीव-शास्त्र पालने पर भूल रहा था। देवर्तों के लिये जो पशु का स्थान था वही स्थान १८वीं सदी के भौतिकवादियों के लिये आदमों का था। अब हम जानते हैं कि रसायन और जीवन समुक्त पदार्थों में यांत्रिक नियम लगने हैं और, परन्तु उनसे भी ऊँचे नियमों की प्रधानता हो जाती है। पुराने भौतिकवादियों का दूसरी दिक्कत यह थी कि वे ससार को विकसित होने की क्रिया में नहीं देख पाते थे। हम

समय के विज्ञान के साथ द्वन्द्वात्मक-न्याय-विरोधी दर्शन भी लगा हुआ था । वे यह जरूर कहते थे कि प्रकृति सतत् गतिवान् है, पर उस युग के विचारों के अनुसार गति एक चक्र में घूमती थी इसलिये अपना जगद् से कभी हटती न थी । एक ही परिणाम बार बार दुहराये जाने थे । कान्ट का मिथान्त, याने सूक्ष्म नैहारिक पदार्थों के चरमाण गति से सूर्य और अन्य ग्रह पैदा हुये; समाज के सामने आ गया था, पर वैज्ञानिकों ने उसे माना नहीं था । भूतत्व के विकास से ही पृथ्वी के साधारण में जटिल रूप में परिवर्तित होते होते जीवधारियों का सृष्टि हुई है, यह भी वैज्ञानिक जग पर लोगों को मालूम नहीं था । इसलिये प्रकृति के बारे में अतिहासिक दृष्टि कोण स्वाभाविक था । परन्तु हम १८वीं सदी के लोगों को इसके लिये दोष नहीं दे सकते । हागेल के अनुसार भा प्रकृति सिर्फ विचार (idea) का बाह्यकरण (alienation) है, वह काल में विकसित होने की क्षमता नहीं रखता । सिर्फ देश में अपनी अनेक-रूपता को फैलाती है, और इस तरह साथ साथ अगल बगल सभी अवस्थाओं को वह हमारे सामने रखती है; और बराबर यही दुहराया जात रहेगा । जिस समय भूगर्भ-शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, पशुशास्त्र और जावन-वैद्यन शास्त्र आगे बढ़ रहा था, उस समय काल को छोड़ कर सिर्फ देश में प्रसार का अध्ययन सिद्धान्त हागेल ने हमारे सामने रखा था । इसी समय गेटे और लेमार्क विज्ञानवाद के सिद्धान्त की पूर्व भूमिका हमारे सामने रख रहे थे । पर हागेल को अपने दर्शन की पद्धति के लिये इन सबों से ओझें मूढ़नी पड़ी । इसी तरह की

अतिहासिक भावना इतिहास के अन्तर्गत न भाग ले रहा था। उस समय का अधुना भौतिकवाद सिर्फ अनाद्वयवाद में डूबा हुआ था और विज्ञान की नई नई खोजों में सिर्फ यहाँ दिखाने के प्रयत्न में था कि इस समाज के कोई कर्ता नहीं हो सकता। अपने सिद्धान्त को शायम करने का उसे धिक्कार था।

कोष्ठ सिद्धान्त, शक्ति का रूप परिवर्तन और टारविन का विकासवाद फायरबाख के समय में समाज के सामने आ चुके थे, पर जब वैज्ञानिक हाथ अनुसंधानों के अपने के सम्बन्ध और महत्त्व को नहीं समझ पा रहे थे तो निर्जन देश में रहने वाला विचार फायरबाख क्या समझ पाता।

दूसरे, फायरबाख ने ठीक ही कहा था कि “प्राकृतिक-वैज्ञानिक भौतिकवाद मानव-ज्ञान के भवन की नींव हो सकती है पर भवन नहीं।” हम सिर्फ प्रकृति के बीच में नहीं रहते, पर मानव समाज में भी, और प्रकृति की तरह इसके भी अपने नियम हैं, समाज विज्ञान के साथ प्रकृति विज्ञान का मेल कराना होगा।

स्पांके ने फायरबाख की नैतिक दृष्टि से आदर्शवादी कहा है। मेरा समझ में नहीं आता कि मानवता उत्तरातर उन्नत होती जा रहा है, इस मानने में और नैतिक आदर्शों में कहाँ विरोध है। काट के निरुद्देश्य आदर्शवाद (Transcendental Idealism) की पंजी तो स्वयं हीगेल ने उठा दी थी। सदेवाज, स्वार्थी, चोर, धूर्त, शराबी, चरित्रहीन

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

पूँजी-पतियों ने अपना पाप हम भौतिकवादियों के मत्थे, हमें बदनाम करने के लिये, मढ़ दिया है। डिउरो ने अपना जीवन ही सत्य की खोज में बर्बाद कर दिया। मास में उससे थोड़ा जीवन किसका था। हाँ, जब भौतिकता की अति मात्रा से पूँजीपति का दिवाला हो जाता है तो वह जरूर धार्मिक बन जाता है।

फायरबाख ने प्रेम की बहुत बातें की हैं। पर काम वासना, प्रेम, मित्रता, भाई चारा, ये धर्म के दायरे के बाहर भी मजे स निक सकते हैं। 'रेलिनन' शब्द 'रलिजारे' से निकला है जिसका अर्थ होता है 'बधन'। इस अर्थ को लेकर, आने शाब्दिक हेर-फेर के आधार पर दर्शन नहीं कायम हो सकते ये। एक दार्शनिक का कहना था कि धर्म के बिना राज्यस हा रह सकता है। अगर कोई अनीश्वरवादी उससे पूछता कि हम क्या हैं तो वह कहता—“वाह ! नास्तकवाद ही तुम्हारा धर्म है। इस तरह तो फिर हमें भी धार्मिक कहा जा सकता है।

हीगेल ने कहा था, जब कोई कहता है—“मनुष्य स्वभावतः भला है” तो हम इस वाक्य का महान वाक्य समझ बैठते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इससे भी बड़ा है कहना यह कि “मनुष्य स्वभावतः बुरा है”। ऐतिहासिक विज्ञान की धारा की ऐसी ही बड़ा जाने वाला शक्तियों ने बल प्रदान किया है। क्योंकि एक ओर तो प्राचान, चाह जितना भी बुरा या निक्कमा हो उसे महत्व मिल जाता है, दूसरे विज्ञान का कामना, स्वार्थ न ही बर्बा-बर्बा ऐतिहासिक घटनाओं को प्रेरणा दी है। इस तरह के नैतिक-

उरे के ऐतिहासिक खेल को फायरबाख नहीं समझ सका। उन्होंने स्वयं कहा था—“प्रकृति की गोद से निकलने के बाद मनुष्य प्राकृतिक जीव माना था। मनुष्य वह बना—संस्कृति, इतिहास और समाज से।

यह ठीक है कि आनन्द का आधार मनुष्य का स्वाभाविक प्रकृति होती है। परन्तु इसका सामा है। एक सन कार्यों के परिणाम। ज्यादा भोग व भावों के नीचे गिरा रेखाएँ बन जाती हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा कार्यों के सामाजिक परिणाम। हमें दूसरों की भी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अपने में ही रुका रहकर मनुष्य आनन्द का ओर नहीं जा सकता। बाहरा दुनिया, विपरीत मैक्स का व्यक्ति, पुस्तक, सलाप, कार्य, व्यवहार के समान, इन्हीं में उमरभर मनुष्य मुरा पाता है। पर ये निताने की प्राप्त है। फायरबाख ने स्वयं कहा था—“मनुष्य मोपड़ा और महल में भिन्न भिन्न तरीके से सोचना है। गरीबी और भूख से जो पाकित है, जिसका पैर खाला है, उसके हृदय और मस्तिष्क में कैम नीति धर्म स्थान पा सकता है। दूसरी ओर क्या आनन्द प्राप्त करने के सबके साधन समान हैं? गुलाम और मालिक के, कृषक दास और सामन्तों के हक क्या कभी भी बराबर रहे हैं? सुर्जा की अपने हकों की लड़ाई के दर्म्यान मनबूर होकर कानून के निकट आदर्श रूप से सबको समा नता माननी पड़ी। पर क्या असलियत में कहीं एकता है? निरे सैद्धान्तिक समता की कीमत ही क्या है?

फायरबाख इससे ऊपर नहीं जा सके। हीगेल के बाद मार्क्स ने ही पूरी चीज हमारे सामने रखी।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

अकस्मर लोग पूछते हैं मार्क्सवाद में मेरा क्या हिस्सा रहा है । ४० वर्ष मार्क्स के साथ सहयोग के जमाने में कई बातें मैंने भी सुमाई । पर सिद्धान्तों की बुनियाद डालने का मुख्य काम मार्क्स ने किया । खान तीर से इतिहास और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सिद्धान्तों का निरूपण उन्हीं का किया हुआ है । जो मैंने किया वह मार्क्स मेरे दिना भी कर सकते थे, पर जो मार्क्स ने किया वह मेरे लिये सम्भव नहीं था । मार्क्स की दृष्टि हम सबों से आगे आता थी और पैना तथा व्यापक थी । जहाँ मार्क्स अलौकिक प्रतिभाशाली थे, ज्यादा से ज्यादा हम सब प्रतिभावान कह जा सकते हैं । उनके बिना ये सिद्धान्त इस रूप में नहीं होते जिस रूप में आज वे हैं, इसलिये ठीक ही ये सिद्धान्त उनके नाम पर चलते हैं ।

हम लोगों का आधार भौतिक संसार था । हमने पहले ही तय कर लिया कि कल्पना के क्षेत्र में नहीं आवेंगे । हागेल के क्रांतिकारी द्वन्द्वात्मक न्याय से हमने अपना काम शुरू किया । परन्तु हागेल ने जिस सौंचे में इसे दाना था, वह माया हमारे लिये बेझर था । हागेल के अनुसार प्रत्यय (Concept) का स्वतः विकास ही द्वन्द्व न्याय है । निरपेक्ष प्रत्यय (Absolute Concept) सिर्फ अनादिकाल में है ही नहीं बल्कि वह वर्तमान समय की जीवित आत्मा है । शुरू में वह स्वयं विकसित होता रहता है आगे चल कर वह अपने को प्रकृति में भलग कर देता है । आत्म ज्ञान की भावना भी इतिहास में विकसित होती रहती है और अन्त में पूर्णता को प्राप्त होती है । अनादिकाल में

इस प्रयय के खेतः विकास की ही छाया हम प्रकृति के द्वन्द्वात्मक विकास में पाते हैं जिसमें टेढ़े मेढ़े कभा अस्याई काल के लिये रुकते हुये, छोटे से बड़े रूप में, प्रगतिगामी आन्दोलन के द्वारा प्रकृति अगे बढ़ती जानी है । इस तरह हीगेल ने सैद्धांतिक दृष्टि से उल्टी तस्वीर हमारे सामने रन्नी थी । हमने प्रत्यय की भौतिक दृष्टि से देखा ।

निरपेक्ष प्रत्यय की तस्वीर यह ठेस संभार नहीं है बल्कि संसार के ही चित्र हमारे विचारों को प्रभावित करने हे । इस तरह द्वन्द्वात्मक न्याय गति के नियमों का विज्ञान हो गया । बाह्य जगत् और मानवीय विचार-धारा दोनों की गतियों अनन्त घटनाओं की धारा में आकस्मिक घटनाओं की तरह दोखनी थी । ये नियम अब तक अपना काम प्रकृति और मानव के इतिहास के बड़े भाग में अज्ञात तौर पर कर रहे थे । पर अब मनुष्य धीरे-धीरे उन नियमों का प्रयोग जान-बूझ कर करने लगे हैं । इसलिये ये दो तरह के नियम स्वभावतः जो एक ही हैं पर उनका प्रकटन दो तरह से होता है । इसलिये प्रत्यय, द्वन्द्वन्याय की सचेतन छाया बन गया । इस तरह हीगेलवाद जो औषा पका था, उसे हमने सीधा खड़ा कर दिया । यहा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हमारा सबसे बड़ा और सबसे तेज भास्त्र है ।

हमारे विचारों का बुनियाद यह है कि संसार का बने बनाये मात् का समुच्चय नहीं मानना चाहिये, बल्कि हम उसे बनते रहने की क्रिया में देखें । वस्तु या उनके मानसिक चित्र बनते हैं फिर चले जाते हैं । दिखाई

पढ़ने वाली अचानकता और चणिक प्रतिगमन (retrogression) के बावजूद अन्त में उन्नतिशील (Progressive) प्रगति का ही जोर होता है । इस बात से मोटे तौर पर होगेल के बाद ज्यादातर लोग मानने लगे हैं । पर जब इसे व्यवहार में लाने की याग होती है तब वे ही लोग पश्चाते हों । इस दृष्टि कोण से हमारी योजना प्रारम्भ हो तो अन्तिम और पूर्ण मयों की मार्ग सदा के लिये समाप्त हो जाय । सभी प्राप्त ज्ञानों का सीमा है । ज्ञान जिस परिस्थिति में हासिल किया गया उसमें सीमित है अर्थात् उस पर आश्रित है । इसे हम चराकर बाद रखें । नाथ हा जिसे पुराना अन्त्यात्मवाद हल नहीं कर सका उस सत्य-मिथ्या, अच्छा बुरा, आवश्यक-अवधानक के विरोधों से हम ऊपर उठ जाते हैं । हम जानते हैं कि इन विरोधों का मूल्य मापेय हा है । जिसे आज हम सत्य मानते हैं, उसमें मिथ्या पक्ष भी छिपा है, जो आगे चलकर प्रकाशित होगा । जिस आज हम मिथ्या समझते हैं उसमें कभी सत्य पक्ष भी रहा होगा । जिसे आज हम आवश्यक मानते हैं वह सिर्फ अवधानक घटनाओं का बना हुआ है और अवधानकों के रूप के पाड़े आवश्यक छिपा हुआ है ।

पहले लोग निश्चित, बने-बनाये, रूप की खोज करने और उसी रूप का चिन्तन करने थे । इसका ऐतिहासिक कारण भी था । भिन्न वस्तु की परीक्षा के बाद ही उसका गतिवान अवस्था ही परीक्षा हो सकता है । प्राकृतिक विज्ञान उस समय इस अवस्था में था । पर जब विज्ञान का उन्नति इतना ज्यादा हो गई कि वस्तुओं का गतिवान अवस्था में परीक्षा

का जा सके, तब पुराने दर्शन की अंतिम घड़ी आ गई । आज विज्ञान पस्तुओं के जन्म, विनाश और उनके आपस के सम्बन्ध का खोज करता है । जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और अणु-शास्त्र, एक व्यक्तिगत जीवन का जन्म से परिपक्वता तक और भूगर्भ शास्त्र भूमि तल के बनने की क्रिया के नियमों को पताते हैं ।

परन्तु सबसे ज्यादा तीन खोजों ने प्राकृतिक क्रियाओं के आपसी सम्बन्ध के ज्ञान को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है । पहला कोष्ठ का आविष्कार जिसके पुराने और विभिन्नताकरण से वनस्पति या जीव का विकास होता है । इससे सिर्फ यही नहीं मालूम हो गया कि सभी ऊँचे दर्जे के मर्जीव पदार्थ एक ही समान नियम में विकसित होते हैं परन्तु इस कोष्ठ के परिवर्तन की शक्ति से सजीव पदार्थों के जाति परिवर्तन होने का रास्ता हमें मालूम हो गया है । दूसरा महत्वपूर्ण आविष्कार है शक्ति (Energy) का बदलना । इसमें हमें पता चला कि निजीव पदार्थों में काम करनेवाला रासायनिक शक्ति, अतर्निहित शक्ति, गर्मी, बिजली, चुम्बकत्व, रासायनिक शक्ति ये सब एक ही विश्वव्यापी गति के विभिन्न रूप हैं । एक को निहित मात्रा, दूसरे का निहित मात्रा में बदल जाती है । इस तरह प्रकृति का सारा गति अनवरत एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है । तीसरा महत्वपूर्ण अनुसंधान डार्विन का है । जिसमें हमें मालूम हुआ कि मनुष्य को लेकर सभी सजीव पदार्थों की सृष्टि एक कोष्ठ वाले बीजों से हुई है । ये कोष्ठ पैदा हुये प्रोटोप्लाज्म या एल्युमेन की

इन्द्रान्तक मौनिकवाद]

की रसायनिक क्रिया में :

प्राकृतिक विज्ञान की महान उन्नति में आज हम, मिर्फ व्यक्तिगत क्षेत्रों के आपसी सम्बन्ध ही नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों के भा आपसी सम्बन्ध बता सकते हैं। पहले यहाँ काम करना था तथा-ग्रहित प्राकृत दर्शन को। अज्ञान अमला अतर्कसम्बन्धों की जगह पर यह कल्पितों का ही रस कर काम कर सकता था। ऐसा करने हुये हमने समन्वय पूर्ण विचार रखे, अक्सर आगे भागे होने वाले आश्चर्यों की पूर्ण सूचना दी। पर हमने बहुत से अर्थहीन विचार भी पैदा हो गये। हमने बचना हमने लिये अमम्मय हा था। आज ऐसा करना मिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि ससार को पाछे टकेलना है।

यही लागू होता है दर्शन, कानून, धर्म के क्षेत्रों में भी। दार्शनिकों के दुनारे भाषों को यहाँ गढ़ने की आवश्यकता नहीं रहा। हीगेल के अनुसार निरपेक्ष प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करना ही महानलक्ष्य है उसी की ओर इन्होंने अज्ञान रूप से मानव समाज को लिये जा रहा है। हीगेल ने इतिहास के अमला अतर्कसम्बन्धों की जगह पर एक रहस्यमय अज्ञान तत्त्व रख दिया। यहाँ मैं हमें मानव समाज की गति के नियमों को खोज कर, अन्तिम अतर्कसम्बन्धों की जगह पर अमली नियमों की रखना है।

हाँ, एक साल में समाज के विकास का इन्होंने प्रकृति में निहित रखा है। प्रकृति में अचेतन शक्तियाँ अन्धा की तरह अपना काम करता जाती हैं। इन्हीं शक्तियों के खेल में हम व्यापक नियमों को कार्य करते देखते

हैं। जो कुछ भी होता है उसमें हम वही भी समझे सूझे वांछित उद्देश्य नहीं देख पाते। दूसरी ओर समाज के इतिहास में सभी पात्र सज्जन हैं, वे जान बूझ कर भावनाओं में प्रेरित हो काम कर रहे हैं। उनका एक विशेष लक्ष्य है। इतिहास में खोज के लिये, खास तौर से एक घटना या अवसर को समझने के लिये यह अन्तर याद रखना आवश्यक है। फिर भी यह अन्तर हम बात को बदल नहीं सकता कि अपने आन्तरिक नियमों से इतिहास की गति कैसी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि जो चाहा जाता है वह शायद हा होता है, भिन्न प्रकार की क्रमनायें आपस में टकराती रहती हैं, या उनके पूरा होने के साधन नहीं होते, या वे पूरा हो ही नहीं सकते। अगणित व्यक्तियों की इच्छायें और कार्या इतिहास में भी अचेतन प्रवृत्ति के क्षेत्र की अवस्था को ही पैदा करते हैं। मनुष्य जो कार्य करता है, लक्ष्य को सामने रख कर ही, पर इन कार्यों का परिणाम वही नहीं होता। जब परिणाम, उद्देश्य से मिलता हुआ सा भी मालूम होता है, वहाँ भी भागे चलकर इतिहास रुक बदल जाता है। मालूम होता है कि इतिहास में भी आवृत्तिकता का ही बोलबाला हो। पर यह सिर्फ ऊपरी सतह की बात है, भीतर घुस कर हम देखें तो हमें छिपे छिपे नियमों का पता लगेगा।

मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है चाहे इसका जो भी परिणाम हो। याने प्रत्येक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये अनेक इच्छायें जो भिन्न भिन्न दिशाओं में काम करती हैं और उनका बाह्य संसार पर जो असर पड़ता है वही इतिहास है। यहाँ यह प्रश्न उठता

है कि बहुत से व्यक्ति क्या चाहते हैं ? ये इच्छाओं से संचालित होती है विचार और भावना से । पर इन विचारों या भावनाओं की प्रेरक शक्तियाँ और ही हैं । महत्वाकांक्षा, सत्य या न्याय के लिये उमंग, धृष्ट या पागलपन इन सब को हम मैदान में पाते हैं । पर हमने देखा है कि परिणाम, बहुत से लोगों की भावना के विपरीत या अन्य दिशा के होते हैं । इसलिये परिणाम की दृष्टि से उनकी प्रेरणाओं का महत्व शून्य है । दूसरी ओर फिर यह सवाल उठता है कि उन कामनाओं के पीछे कौन सी प्रेरक शक्तियाँ हैं ? इन पात्रों के मस्तिष्क में कौन से ऐतिहासिक कारण कामनाओं का रूप लेते रहते हैं ।

पुराने भौतिकवाद ने यह प्रश्न कभी उठया ही नहीं । इसने कामना की दृष्टि के सब को परीक्षा की : उसने कार्यों को भेद और नीच, दो भागों में बाँटा फिर उसने कहा कि संसार में अच्छे भोक्ता खाने हैं और गुरे विजयी होते हैं । इसलिये पुराने भौतिकवाद की दृष्टि में इतिहास में अच्छी बातें सोखने को नहीं मिल सकती । पुराना भौतिकवाद एस्ते में हा भटक गया, उसने कामनाओं को ही अंतिम प्रेरक-शक्ति मान ली, आगे बढ़ कर यह खोजने का प्रयत्न नहीं किया कि इन कामनाओं का प्रेरक कौन है ? यहाँ उनकी असली भूल थी । हीगेल ने आगे बढ़ कर इसे दूँदने का प्रयत्न किया है पर उन्होंने संसार से बाहर जाकर दर्शन के एक कल्पित आदर्श को लाकर वहाँ बैठा दिया ।

चाहे वे कितने भा बड़े हों यहाँ हमें व्यक्तियों की प्रेरणा का कारण

नहीं ड़ेंटना है बल्कि बड़े जन-समूहों, जनताओं या जनताओं के अन्दर के बड़े गिराहों या वर्गों की कामनाओं की प्रेरक-शक्ति को ड़ेंटना है। भभक पर उरत पुग जाने वाले कायों में हमारी दितनस्पी नहीं हैं, बल्कि ऐसे कायों में जिनमें ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। ऐतिहासिक कायों में निरत बड़े जन-समूहों या उनके नेनाओं अथवा तथा कथिन महापुरुषों की कामनाओं की साफ या धु धली, सिद्धान्त या भाधुक्ता से सनी हुई अज्ञात प्रेरक-शक्तिओं को ड़ेंटने का काम ही यही रास्ता है, जितने हम इतिहास क नियमों का पता लगा सकते हैं। जो कुछ भी मनुष्यों की गतिवान कर सगता है, यह उनके मस्तिष्क से ही होकर जायग, परन्तु यह मस्तिष्क में क्या रूप लेगा यह परिस्थितियों पर आधित है। मजदूर आज भी पूजोपावी प्यवस्था से सतुष्ट नहीं हैं पर जैता कि उन्होंने १८४८ में एहार्डन प्रदेश में किया था उस तरह आज मशीनों को नहीं तोकते।

प्रेरक-शक्तियों और उनके परिणामों के अन्तर्सम्बन्ध के छिपे हुए भीर उलभे रहने के कारण इतिहास को इन प्रेरक-शक्तियों का पता लगाना पहले असम्भव सा ही था, परन्तु आज हम इन्हें आसानो से समग्न राकते हैं। बड़े पैमाने के व्यवसायों की स्थापना के बाद याने कम से कम १८११ की शान्ति के बाद से किमी भी अगरेज से यह द्विधा न रहा कि वहा के सारे राजनैतिक सपर्य ने धनी जमींदार और मध्यम वर्ग में प्रधानता के लिये चलने वाली होर का रूप ले लिया है। बर्वनों के लौटने के बाद से प्रास में यही हो रहा है। १८३० से दोनों देशों में मजदूर

वर्ग तीसरा प्रतिद्वन्द्वी मान लिया गया है। कम से कम इन देशों में परिस्थिति इतनी साफ हो गई है कि कोई भी आँख मूँद ले, तभी वह इन वर्गों के संघर्ष और उनके स्वार्थों के विरोध में वर्तमान इतिहास की प्रेरक-शक्ति को नहीं देखेगा।

परन्तु ये वर्ग बने ही कैसे ? मोटे तौर पर दृष्टि दीक्षा, पहले यह कहा जा सकता था कि सामंतों की जमींदारी का जन्म राजनैतिक कारणों से हुआ, याने उन्होंने बल से जमीन दखल कर ली परन्तु बुजुर्ग या प्रोलेतारियत के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनका जन्म और विकास साफ-साफ आर्थिक क्षेत्र में हुआ है। सामंतशाही और बुजुर्ग तथा बुजुर्ग और प्रोलेतारियत के संपर्क में यह साफ हो गया कि उसका प्रधान लक्ष्य आर्थिक स्वार्थ था, इसी स्वार्थ की सिद्धि के लिये वे राजनैतिक सत्ता भी काबू में करना चाहते थे। बुजुर्ग और प्रोलेतारियत पैदा हुये आर्थिक परिस्थितियों या उत्पत्ति के तरीकों में परिवर्तन के कारण। गृहशिल्प से बड़े पैमाने के व्यवसाय, फिर भाप और अन्य यन्त्रों के प्रयोग, इस तरह उत्पत्ति के तरीकों में परिवर्तन हुये और इस परिवर्तन से दो नये वर्ग पैदा हो गये। बहुत से मजदूर एक जगह इकट्ठे हुये, उनमें काम का बँटवारा हुआ, एक मजदूर भाल का एक छोटा भाग बढ़ाने लगा। सामान ज्यादा बनने लगा। विनिमय का रूप बदल गया। एक स्थान पर आकर बुजुर्ग द्वारा संचालित उत्पत्ति की नई शक्तियाँ, विनिमय के तरीकों का उस समय का पूर्व स्थापित व्यवस्था

के साथ मेल नहीं बैठने लगा । परन्तु यह व्यवस्था कानून से संपूर्ण और इतिहास द्वारा सप्रतिष्ठित थी । सामं�राही सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों और खास खास स्थानों को अनेक विरोध सुविधायें मिली हुई थीं । जिस उत्पत्ति की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व सामंत या सरदार कर रहे थे उसके साथ, नयी उत्पत्ति की व्यवस्था ने, जिसका प्रतिनिधित्व दुर्ग्वार कर रहे थे, बगावत कर दी । परिणाम हम जानते हैं । इंग्लैंड में धीरे-धीरे मजदूरों में एक धक्के में हा जंजीरें तोड़ फेंकी गईं । जर्मनी में यह काम चल रहा है । जैसे पहले विकास की एक सीढ़ी पर पुरानी पद्धति से नये उत्पत्ति के तरीकों का विरोध पैदा हो गया, उसी तरह अब उसका स्थान लेने आता मुजर्वा-उत्पत्ति प्रणाली का बड़े व्यवसायों से विरोध पैदा हो गया है । इस व्यवस्था से बंधकर, पूँजीवादी उत्पत्ति के तरीके के छोटे दायरे में बड़े व्यवसाय एक ओर तो सर्वहारा की सख्ता बन्धा रहे हैं, दूसरी ओर न बिक सकने लायक सामानों का पहाड़ तैयार कर रहे हैं । ज्यादा पैदावार और व्यापक गरीबी एक दूसरे के कारण हैं, यही अजीब विरोध इस व्यवस्था का परिणाम है । इसलिये जमाने को याग है कि उत्पत्ति के तरीकों में परिवर्तन कर उत्पत्ति की शक्तियों को उन्मुक्त किया जाय ।

आधुनिक इतिहास में यह साबित किया जा सकता है कि सभी राजनैतिक संघर्ष असल में वर्ग संघर्ष हैं । सभी वर्ग संघर्षों का उनके राजनैतिक रूप के बावजूद—क्योंकि सभी वर्ग संघर्ष राजनैतिक संघर्ष हैं—अन्त में अधिक परिवर्तन ही उद्देश्य होता है । इसलिये यह

राजनैतिक-व्यवस्था भी है, आर्थिक सम्बन्ध ही प्रधान हैं । परन्तु परम्परागत विचार यही रहा है कि स्टेट प्रधान है, समाज की रूप रेखा इसीसे निर्धारित होती है । ऊपर से ऐसा मालूम भी होना है । जैसे किसी व्यक्ति के कार्यों की प्रेरक शक्तियाँ, उसके मस्तिष्क से होकर ही गुजरे'गी और वहीं उसकी इच्छायें उद्देश्य का रूप धारण करे'गी और उसे कार्य में प्रेरित करे'गी उसी तरह चाहे जो शासक हो समाज की आवश्यकतायें स्टेट की इच्छा से होकर गुजरे'गी, सभी उन्हें कानून के रूप में मान्यता प्राप्त होगी । यहाँ प्रश्न उठता है—स्टेट या व्यक्ति की इच्छा किससे बनी है और ये पैदा कहा से हुये ? नयी यही वादित है और कुछ अन्य नहीं ? इसकी खोज में हम लगे तो पता चलेगा कि आधुनिक इतिहास में स्टेट की इच्छा संचालित होती है समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं से, इस या उस वर्ग की प्रगतिशीलता होने से और सबसे अन्त में उत्पादक शक्तियों और विनिमय सम्बन्धों के विकास से ।

यदि आज यह सत्य है तो प्राचीन काल में जब कि मनुष्य का आज से ज्यादा समय जीवनोपयोगी ■ मान को तैयार करने में लगता था यह और भी साफ रहा होगा । जब इस युग में प्रधान वर्ग के आर्थिक हितों की प्रतिष्ठाया स्टेट है तो पहले तो और रहा होगा । पहले जमाने के इतिहास की खोजों से इसका पूरा समर्थन हो जाता है ।

यही, व्यक्ति सम्बन्धी कानूनों में भी लागू है । असलियत में यह व्यक्तियों के मौजूदा आर्थिक सम्बन्ध की कानूनी रूप दे देता है ।

आन्तरिक और बाह्य आवरण से बचाव के लिये समाज राज्यसत्ता कायम करता है। धीरे-धीरे राज्यसत्ता अपने को समाज से अलग करती जाती है। जितना ही अलग करती है उतना ही वह एक विशेष वर्ग का अंग बनता जाती है और उस वर्ग का प्रधानता को मजबूत करता है। इसलिये अधिकारी वर्ग के साथ पीड़ित जनता की लड़ाई का रूप राजनैतिक हो जाता है। उस वर्ग की राजनैतिक प्रधानता मिटाकर ही अधिकार लिया जा सकता है। आसुर ऐरो राजनैतिक सघर्षों की आर्थिक जड़ों को लोग भूल जाते हैं। खासतौर से पेशेवर राजनीतिज्ञ, वैधानिक कानून बनाने वाले, आर्थिक सम्बन्धों को एक दम ही भूल जाते हैं।

समाज की भौतिक अवस्था से हमसे भी ज्यादा दूर हटे हुये, दर्शन और धर्म का अधिक भित्ति एकदम ही साधारणतया लोग नहीं देख पाते। यहां यह सम्बन्ध उलझा हुआ है, पर है निश्चय ही। जैस १५वीं सदी के मध्य से पूरा पुनर्जागरण का युग असंख्यत में शहर या दुर्गों का पैदावार था उसी तरह जागरण का दर्शन भी उसी का पैदावार था।

धर्म का भी ऐसा ही इतिहास है। उस महीं विस्तार से देने का स्थान नहीं है। अत में जाकर धर्म शुद्ध विचार-क्षेत्र में आ जाता है। १८४८ में शिक्षित जर्मनी ने सिद्धान्तों से विदा ला और जर्मन दार्शनिक व्यवहार क्षेत्र में उतर आये। जर्मनी ने ससार के बाजार में प्रवेश किया। पर दुर्गों के लिये दर्शन का मंदिर श्वेत् मार्केट बना। निर्मम दर्शनों का क्षेत्र अब सिर्फ मजदूर-वर्ग के पास है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद (एंगेल्स के शब्दों में)

मुझे विश्वास है, इंग्लैंड के निवासी मुझे माफ करेंगे यदि मैं उनके समाज के विकास को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दूँ।

यूरोप जब मध्यम युग से आगे बढ़ा तो शहरों का उत्पत्तिशील मध्यम वर्ग एक क्रांतिकारी वर्ग था। उस समय कारीगर लोग दीवारों से घिरे हुए सुरक्षित स्थानों में रहते थे। ऐसी जगहों को फ्रांसीसी भाषा में घुर्ज, जर्मन में बर्ग तथा अंग्रेजी में बीरो कहते हैं। इसीसे इनमें रहनेवाले व्यापारी और कारीगर को बुर्जुआ कहा जाने लगा। आगे चलकर इन्हीं के नेतृत्व में सामंतों से युद्ध हुआ। दिहातों से ग्रामन्तों की गुलामी से ऊबर कर खेतों को छोड़ लोग मजदूरी करने बहा आने लगे। उनका नाम पड़ा 'प्रोलेतारियत'। लैटिन भाषा में 'प्रोल' का अर्थ है 'सत्तन'। यद्यपि वे सर्वहारा थे फिर भी इनका महत्त्व कितना ज्यादा था, यह इस नाम से ही पता चलता है।

शहरों का यह मध्यम वर्ग अपना काम आजादी से नष्ट बना सकता था। चारों ओर सामंतशाही-युग के बंधनों से यह जकड़ा था। इसलिए इस सघर्ष में तनरना पड़ा। पर उस समय सबसे बड़ा सत्ता रोमन कैथोलिक चर्च थी। ईसाई सभार का तीसरा भाग इसके अधिकार में था। सारे यूरोप में इसका जाल बिछा हुआ था। इसलिये इसके केंद्रीय संगठन को खिस भिन्न करना पहला आवश्यकता थी।

इसी समय विज्ञान भी आगे बढ़ा। व्यावसायिक पैदावार के विकास के लिये वस्तुओं का रूप और गुण जानना आवश्यक था। पर विज्ञान इसके पहले चर्च का दास था। इसलिये यह एक तरह से विज्ञान ही नहीं था। अब विज्ञान ने अपने बंधनों को तोड़ फेंका और चर्च का विरोध बन गया। बुर्जा और विज्ञान दोनों साथी बने।

आम जनता भी पीड़ित थी। किमान गुनामी की जंजीरों में जकड़े थे। विश्वविद्यालय से उत्पन्न हुआ धार्मिक विद्रोह और बुर्जा की बगावत ने इन किंगडमों के भा हस्तग्री को भट्टन किया।

बुर्जा की इस लम्बा लड़ाई की तान बनी पड़नाये है। पहला है जर्मनी का प्रोटेस्टेंट आन्दोलन। लूथर के धार्मिक विद्रोह के परिणाम स्वयं ही राजनैतिक ढग के मुद हुये। एक तो १५२३ में और दूसरा १५२४ में जो किमान-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। पर लूथरवादी राजनैतिक प्रश्नों में व्यतिरिक्त नहीं थे। इसके जेग बड़े लोग थे। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी २०० वर्ष तक धर्म के अन्त इतद में दूध रहा

पर जिते लूथर ने पूरा नहीं किया उसे कैल्विन ने पूरा कर दिया । हिन्दुस्तान और अमेरिका का मार्ग खुल चुका था । कैल्विन के चर्च का सतृप्त्य पूरा-पूरा प्रजातन्त्रात्मक था । अगर ईश्वर के राज में प्रजातन्त्र चल सकता है तो फिर सासारिक राजाओं और सरदारों का क्षेत्र उसके प्रभाव से कैसे बचता । कैल्विन के अनुयायियों ने इंग्लैंड में प्रजातन्त्र की स्थापना की और इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में इसी आधार पर नयी पार्टियाँ बनीं ।

इंग्लैंड के युजर्वो वर्ग ने इसे अपनाया । ये नेता बने और किसान सैनिक । आश्चर्य की बात है कि तीनों युजर्वो-क्रांतियों में किसानों ने खून बहाये, लगे पर विजय के बाद उन्हें ही बूझा गया । शीमबेल के १०० वर्ष बाद इंग्लैंड के प्राचीन किसानों का बर्ग करोड़-करोड़ समाप्त हो गया । यदि शहरों के गरीब और देहातों के किसान न होते तो कभी चार्ल्स प्रथम की फाँसी के तख्ते पर नहीं लटकया जा सकता था । १७७९ में फ्रांस में और १८४८ में जर्मनी में भी यही हुआ । इसलिये इन नेताओं को अपने उद्देश्यों की विस्तृत करना पका ।

क्रांति की विशेष तीव्रता के कारण, प्रतिक्रिया फैली और वह भी सीमा से बाहर चली गई । इस तरह की डेंवाडोल परिस्थिति से समाज की रक्षा के लिये नये आकर्षण का केन्द्र बनाना जरूरी हो गया । फिर यहाँ से नये सिरे से समाज का विकास होने लगा । उन्नतिशील मध्यम वर्ग ने सामंत वर्ग से समझौता कर लिया । सामंत वर्ग, युजर्वो दल में शामिल हो गया । फ्रांस में आगे चल कर 'लुई फिलिप' सबसे बड़ा

ऐतिहासिक भौतिकवाद]

युज्वा बना । डगलैंड के जमींदारों ने किसानों को 'भगा' कर खेतों में भेड़ पालने शुरू किये । हेंरी आठवें के समय से ही भट्टरेजी अमोर सामंत जोरों से व्यापार में भाग लेने लगे । इसलिये १६८९ के समझौता में कोई दिक्कत न हुई । राजनैतिक नेता पुराने जमींदार के परिवार हों रहे, पर राष्ट्र की नीति नये वर्ग की भावना से निर्धारित होने लगी । इसीमें जमींदारों का अपना भी स्वार्थ था । दूसरा, युज्वा के लिये भी यह आवश्यक था कि मजदूर का ज्यादा से ज्यादा वह शोषण कर सके । वे उसके आधीन रहें । उसने देखा कि इसमें धर्म उसे बड़ी सहायता देता है । ईश्वर ने जिन्हें बड़ा बनाया है, उनकी आज्ञा मानना धर्म सिखाता है । शोषित वर्ग को कापू में रखने में, धर्म से युज्वा को सहायता मिली । हॉन्स का भौतिकवाद बड़े लोगों की गोद में पलने लगा और वह राजवश का समर्थक बन गया । इसलिये, और भौतिकवाद का धर्म-विरोधी भावना के कारण प्रोटेस्टेन्ट, जिन्होंने स्टुआर्ट के विरुद्ध बग़ावत का झंडा खड़ा किया था, क्रांति से अलग हो गये । आज भी महान निबरल पार्टी के आधार वे ही हैं ।

इसी समय यह भौतिकवाद इंग्लैंड से फ़ास गया । पहले वहाँ भी यह बड़ों के महलों में सीमित रहा पर थोड़े ही दिनों में इसका क्रांति-कारी पक्ष ऊपर हो गया । अपनी आलोचना का क्षेत्र धर्म से विस्तृत कर इसने समाज के सभी क्षेत्रों में पैना दिया । ये भौतिकवादी दार्शनिक, मराठों वबुज्जों के नेता बने । इस तरह इंग्लैंड के राज्यशासक-दलों का पालन

विचारधारा ही मंत्रांसी की क्रांति का आधार बनी । इसीके भंडे के नीचे उन्होंने मानव-अधिकारों की घोषणा की ।

पुर्जवा-क्रांति का तीसरी बड़ी घटना मंत्रांसी की क्रांति है । 'पहले पहल हमने धर्म के आवरण को उतार फेंका और विशुद्ध राजनैतिक भावनों से प्रेरित हुई । इसमें करोड़-करोड़ अमीर सामंतों का सम्पूर्ण नाश हो गया और पुर्जवा वर्ग विजयी होकर निकला । इंग्लैंड में समझौते के कारण कानून, अदालत और धर्म के पुराने रूप बने रहे । मंत्रांसी में बांझानी कानूनों का गया कोढ़ बना । यह कोढ़ पूँजीवादी व्यवस्था के इतना उपयुक्त था कि आगे चलकर सारे संसार में इसे अपनाया ।

अंगरेजी पुर्जवा ने इसके विरुद्ध अपना अस्त्र उठाया और यूरोप के राजाओं से मिलकर इसने मंत्रांसी के समुद्री व्यापार और उपनिवेशों को खतम कर दिया । मंत्रांसी की समुद्री शक्ति में इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर सका ।

इंग्लैंड में बाट, आर्क राइट, फर्ट राइट वगैरह के कारण व्यावसायिक क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसने समाज का आर्थिक केन्द्र ही बदल दिया । पुर्जवा का धन प्रचंड वेग से बढ़ चला । १६८९ के समझौते से अब काम चलना सम्भव नहीं था । १८३० का पुर्जवा शक्तिशाली हो गया था । इसलिये फिर संघर्ष प्रारम्भ हुआ । रिफार्म एक्ट, रिपील आफ कानन लीज पुर्जवा ने हासिल किये और इसकी राजनैतिक शक्ति जबरदस्त हो गई । अब एक नया दल इसका प्रतिस्पर्धी में खड़ा हो गया ।

कारखानों की वृद्धि के साथ मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही थी। १८२४ में हाइड्रॉसने अपनी ताकत दिखा दी, जब पार्लियामेंट को मजबूर होकर मजदूरों के संगठन के बाधक कानूनों को रद्द करना पड़ा। १८३२ में जब मजदूरों को वोट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी मांगों को पिपुल्स चार्टर में दर्ज कर नयी पार्टी बनाई। आधुनिक युग में यही चार्टिस्ट पार्टी पहली मजदूर पार्टी है।

इसके बाद ही १८४८ की क्रांतियां हुईं जिनमें मजदूरों ने खास हिस्सा लिया। पेरिस में तो इन्होंने अपने वर्ग की मांग भी अलग से रखी। फिर प्रतिक्रिया शुरू हुई। १० अप्रैल १८४८ को चार्टिस्ट लोग द्वारे और उस वर्ष जून में पेरिस के मजदूरों की बगावत भी कुचल दी गई। १८४९ में इटली, हंगरी, दक्षिण जर्मनी में क्रांतियां कुचल दी गईं और दूसरी दिसम्बर १८४९ को लुई बोनापार्ट ने पेरिस पर विजय हासिल की। मजदूरों के हासिले कुचल दिये गये पर किन्नी कठिनाइयों से ? सुर्वा की आँखें खुली और उसने धर्म का दामन और जोरों में पकड़ा।

पर मध्ययुग में सामंत वर्ग का जितना हठ और दार्षिक्यहीन अधिकार रहा, वैसा अधिकार सुर्वा का कहीं नहीं हुआ। अमेरिका में सामन्तवर्ग कभी हुआ ही नहीं, वहाँ का इतिहास सुर्वा के अधिकार से ही प्रारम्भ होता है। इसलिये वहाँ उनका शासन अत्यन्त दृढ़ है। परन्तु उनके द्वार पर भी मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है। इंग्लैंड में तो बराबर, इनका काम समझौते से चला। फ्रांस में इनका अधुण शासन एक तरफ से तीसरे

प्रजापत्य के जन्म के बाद से ही प्रारम्भ होता है ।

पर इंग्लैंड में मजदूर दल न बन् सका । यह लिबरल दल के साथ होकर काम करने लगा । बोटों के लिये उनका आन्दोलन धीरे-धीरे बढने लगा । अब कि लिबरल लोग बगलें झाक रहे थे, डिजरा-इल ने टोरियों की तरफ से घर पीछे बोट देने की घोषणा कर दी । पहले तो यह शहर में ही सीमित रहा पर १८८४ में सारे देश में लागू हो गया । सीटों का भी फिर से बँटवारा हुआ । इसके परिणाम स्वरूप १५०-२०० जगहें ऐसी हैं, जहाँ स मजदूरों के प्रतिनिधि आ सकते हैं । पर पार्लामेन्टरी शासन, परम्परा के लिये आदर सिखानेवाला सबसे सुन्दर स्कूल है । मध्यम वर्ग ही जब अमीरों को आदर की दृष्टि से देखता था तो मजदूरों का क्या कहना । १५ वर्ष पहले ये ब्रिटिश मजदूर इतने भले आदमा की तरह अदब से व्यवहार करते थे कि जर्मन अर्धशास्त्रियों की अपने देश के समाजवादी-काटाणु से भरे जर्मन मजदूरों का तुलना में उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करनी पड़ी ।

पर इंग्लैंड के बुर्जुआ दल ने और दूर तक देखा । चार्डिस्ट युग की भयङ्करता को यह भूला नहीं था । उसने स्वयं बहुत से अधिकार मजदूरों को दे दिये ।

इधर जर्मनी और फ्रांस के मजदूरों में समाजवाद का जोर बढता जा रहा था । इन दशों में बुर्जुआ ने धारे धारे सभी प्रकार के विचार स्वातन्त्र्य को तिलाजलि दे दा और धार्मिक बन गया । पर समय हाथ से यह चुका

था । जिस घर के मकल को उसने धूसरित करने को कुछ भी वादी नहीं रस्ता था, उसे अब बनाना सम्भव नहीं था । ब्रिटिश युज्वा ने कहा—
“मूर्खों, हमने तो तुम्हें २०० वर्ष पहले कहा था” ।

जिस समाज की नींव हिल चुकी, उसे अब कोई नहीं बचा सकता ।

एंगेल्स के भौतिकवाद पर स्फुट विचार

यदि यह पूछा जाय कि विचार और चेतना क्या हैं और फहाँ से पैदा हुये तो साफ मालूम हो जायगा कि ये मानव मस्तिष्क की उपज हैं। इसलिये मानव मस्तिष्क की उपज, प्रकृति को काट नहीं सकती, वह उसके साथ चलना होगा।

यदि ससार को वस्तु स्थिति से समझना हो तो फिर दर्शन की क्या आवश्यकता ? यह काम विज्ञान से पूरा हो जाता है।

प्रकृति के सभी दृश्य पदार्थ आपस में सम्बन्धित हैं। पर इन अंत सम्बन्धों को पूरा-पूरा बताना विज्ञान के लिये असम्भव है और सदा असम्भव रहगा। यदि मानव-ज्ञान का इतना विस्तार हो जाय कि वह शारीरिक, मानसिक, ऐतिहासिक सब तरह के अंत सम्बन्धों को पूरा-पूरा बता सके, याने मानव-ज्ञान अपनी सीमा पर पहुँच जाय, और उसके अनुसार समाज का भी रगड़न हो जाय, उस दिन इतिहास का विस्तार समाप्त हो जायगा। यह विचार ही व्युत्क्रि-संगत है।

इसलिए मनुष्य अपने सामने सदा एक विरोध पाता है । एक ओर तो वह इन अंतःसम्बन्धों को पूरा पूरा जानना चाहता है, दूसरी ओर अपनी और संसार की प्रकृति के कारण वह इसे कभी जान नहीं सकता । यह विरोध सिर्फ मनुष्य और संसार के स्वभाव में नहीं छिपा है, बल्कि यह सभी बौद्धिक प्रगति का प्रेरक है और इसका निपटारा रोज-रोज मानव ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास में हो रहा है ।

हरजियरिंग का रयाल है कि गणित का तरह हम एक पूर्व कल्पित संसार का स्क्वाम अपने दिमाग में तैयार कर ले सकते हैं । परन्तु वह भूल जाते हैं कि शुद्ध गणित भी आसमान से नहीं उतरा है । १० तक के अंक भी मस्तिष्क की उपज नहीं हैं । गिनने में सिर्फ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस योग्यता की भी कि हम वस्तुओं को अन्य सब गुणों से खींच कर सिर्फ संख्या के क्षेत्र में ले आवें । ऐसा करना एक लम्बे ऐतिहासिक विकास के बाद ही सम्भव था । इसी तरह रूप का रयाल संसार के अनुभव से ही पैदा हुआ । वास्तविक संसार को छोड़ कर गणित नहीं चल सकता । परन्तु इन रूप और गुण के नियमों को समझने के लिये उन्हें आगे चक्कर लोग वस्तु स्थिति से अलग कर देखने लगे । इस तरह बिना लम्बाई-चौड़ाई के बिन्दु बना, बिना चौड़ाई और मुगई के रेखा बना..... इस तरह अब हम कल्पना के क्षेत्र में आ गये परन्तु यह पैदा हुआ था मनुष्यों की आवश्यकता से । जमान नापने, जहाज का मान गिनने, समय का अर्थाथ समझने, आदि भौतिक आवश्यकताये थी । पर

इन्हें आज हम मूल गये हैं और गणित की संसार में भिन्न अलग सत्ता रखने वालों चीज मानने लगे हैं ।

हरडियरिंग—गति की मूल में यात्रिक गति समझते हैं इससे यह पदार्थ और गति का सम्बन्ध ही नहीं समझ पाते हैं । पहले के भौतिकवादी भी इस समझ नहीं पाते थे । परन्तु यह अत्यन्त सरल है । गति के रूप में ही पदार्थ रहता है । (Motion is the mode of existence of matter) कभी पदार्थ बिना गति के न रहा है, न रहेगा । सब विधाम या शक्ति, सापेक्ष है । एक गति दूसरे से कम वेगवान है । कोई वस्तु विधाम की अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मालूम पड़ सकता है पर पृथ्वा के घूमने के साथ वह भी तो घूम रहा है और साथ साथ उसके सूर्य परमाणु सतत दीर्घ धूप करते रहते हैं । बिना गति के न पदार्थ की रचना हो सकती है न बिना पदार्थ के गति का । इसलिये पदार्थ और गति दोनों अविवारणी हैं । दार्जने ने कहा था, गति का परिमाण ससार में सदा एक सा रहता है । हम गति को पैदा नहीं कर सकते, उसे बदल सकते हैं ।

मनुष्य के विचार सोमित भी हैं और जसीम भी, सार्वभौम भी और असार्वभौम भी, फिर भी क्या ऐसे सत्य हैं जिनके बारे में कोई संदेह करना पागलपन है ? दो-दो मिलाकर चार होते हैं, पेरिस ग्रस में है, भोजन नहीं मिलने से आदमा मर जाता है, आदि सत्य कैसे हैं ?

एंगेल्स के भौतिकवाद पर स्फुट विचार]

में वर्तमान है, जो बराबर विरोध को प्रकट करता है और सुनभाता है।
जिस समय यह विरोध समाप्त हो जायगा, जावन भी समाप्त हो जायगा।

सभी रुपया या अर्घ्य पूंजी नहीं है। पूंजी होने के लिये उसकी एक तावदाद होनी चाहिए, और उनका एक विशेष विनिमय-अर्घ्य होना चाहिए। यहा हम देखते हैं कि परिमाण गुण में बदल जाता है।

पूंजीवादी जमाने के पहले इंग्लैंड में, उत्पत्ति के साधन में (धर्म-जीवियों) का व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर व्यवसाय कायम था। इन्हीं उत्पादकों की सम्पत्ति छीन कर पहली पूंजी कायम हुई। याने परिधम में पैदा होने वाली दौलत का मालिक परिधम करने वाला नहीं रहा। उत्पत्ति के तरीकों में परिवर्तन से ही ऐसा सम्भव हुआ। उत्पत्ति के बिखरे हुये जरियों का नारा होकर उनका केन्द्रीकरण होने लगा। यही पूंजी का पूर्व इतिहास है। जैसे ही मजदूर सर्वहारा में, उनके परिधम के जरिये पूंजी में, बदल जाते हैं पूंजीवादी पैदावार की व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी होती है। धर्म का समाजीकरण और भागे बढ़ता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने वालों की सम्पत्ति छीनने का धर्म व्यापक होता है।

मार्क्स कहते हैं—“अब जिनकी सम्पत्ति छाननी है, वे अपने लिये काम करने वाले मजदूर नहीं हैं बल्कि मजदूरों के शोषण करने वाले पूंजीपति हैं। यह सम्पत्तिहरण पूंजीवादा उत्पत्ति के अचल नियमों के

पार ही होता है। पूंजी केन्द्रोन्मुख होता है। एक पूंजीपति बहुतों को काम करता है। इस केन्द्रीकरण और सम्पत्तिहरण के साथ-साथ दूरों का सहयोग बढ़ता जाता है, मजदूर अकेले कुछ नहीं कर सकता, दूरों के समूह से ही कुछ हो सकता है। याने मजदूरों का समाजीकरण हो जाता है। एकाधिकार को प्रगति बढ़ती है, पूंजीपतियों की संख्या ती है, दूमरी ओर समाज में गरीबी, अत्याचार, श्रुतामी, पतन, शोषण ता रहता है। परन्तु मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ उनमें विद्रोह ज्वाला भी उत्तरोत्तर तीव्र होती जाती है। पूंजीवाद के कारण ही वे जगह बढ़ी-बढ़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। उनका संगठन बढ़ता है। सत्ति के साधनों को पूंजीवादी व्यवस्था जंजीरों से कम देती है। उत्पत्ति साधनों का केन्द्रीकरण और श्रमिकों का समाजीकरण एक ऐसी अवस्था पहुँचता है जब उनका साथ रहना असम्भन हो जाता है। विद्रोह की आला भमक उठती है। पूंजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंतिम पक्ष जाता है। सम्पत्ति हारकों का सम्पत्तिहरण हो जाता है।

जैसे माभतशर्ही ने अपने नाश का सामान स्वयं तैयार किया, वही तरह पूंजीवाद भी अपने नाश का सामान स्वयं तैयार कर रहा है। ठ तो इतिहास का धारा है। इसमें मार्क्स का क्या दोष ?

आखिर यह अभाव का अभाव (Negation of Negation) क्या जिवन हरिद्वारेण साहब दत्तने नाराज हैं ? यह इतना बरत है

एंगेल्स के भौतिकवाद पर स्फुट विचार]

हों ऐसे सत्य हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ही ऐसे अनेक सत्य हैं। पर उनका क्षेत्र बहुत ही सीमित है। सत्य और असत्य सापेक्ष है। भला और बुरा भी उसी तरह सापेक्ष है।

नैतिक क्षेत्र के भी सभी नियम सापेक्ष हैं। इनका आधार वर्ग भावना है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति के जन्म के साथ ही नियम बना 'चोरा मत करो'। पूर्ण समाजवादा समाज में इन नियम का महत्व स्वयं नष्ट हो जायगा। एक वर्ग के लिये जो नैतिक है वही दूसरे के लिये अनैतिक है।

सर्वहारा के लिये समता का अर्थ है वर्ग-भेद का नाश। समता की कोई भा भाग जा इससे ज्यादा जाती है, बेकार है।

हीगेल ने ही पहले-महल आजादी और आवश्यकता का सम्बन्ध ठीक-ठीक बताया। आवश्यकता की इच्छा करना ही आजादी है। प्राकृतिक नियमों से स्वतंत्र होने का स्वप्न देखना आजादी नहीं है, बल्कि इन नियमों का ज्ञान और उनका उचित दिशा में उपयोग। इच्छा का आजादी का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि विषय का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर निश्चय करना। अज्ञान के कारण जो अनिश्चितता आता है उसके ही कारण ऐसा मालूम होता है कि बहुत से भिन्न-भिन्न प्रकार के और विरोधी समग्र मानों में से कोई मनमाने ढंग से एक रास्ता चुन रहा है। ऐसा हालत में विषय पर अधिकार करने के

पदों के विषय ही हम पर अधिकार कर लेना है। प्रकृति की आवश्यकता ममान कर अपने और बाह्य ससार पर अधिकार स्थापित करना ही आजादी है। शुरू में मनुष्य पशु की तरह गुलाम था। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आजादी विकसित होती गया—मानव इतिहास के द्वार पर दो आविष्कार हम पाते हैं। (१) यांत्रिक क्रिया से गर्मी पैदा होती है। (२) रगड़ से आग पैदा होती है। आज इस युग के अंत में हम पाते हैं दो नये आविष्कार। (१) गर्मी यांत्रिक गति में बदलती जा सकती है। (२) भाप के इंजन। भाप भाप की कितनी बड़ी शक्ति हो, उस युग में रगड़ से आग पैदा होने के आविष्कार ने मानवता की आजादी को और भी ज्यादा दूर जाग बढ़ा दिया था। इससे प्रकृति पर मनुष्य के अधिकार बहुत ज्यादा बढ़ गये और मनुष्य और पशु के अंतर को विस्तृत किया।

मानव इतिहास अभी कितना छाना बचा है। हमारे विचारों को ऐसे सत्य मानना किन्ना लक्ष्मण है। अभी तो हमने सिर्फ भाप पाया है। अभी किन्ना और पाया बाकी है।

गति का अर्थ है विरोध। एक जगह पर कोई पस्तु है और नहीं भी है। इस विरोध को प्रकट करना और मुलभूतना ही गति है। बड़ी अयस्या सारे पदार्थों का है। जीवन पदार्थ भी इस नियम से ऊपर नहीं हैं। प्रत्येक क्षण में एक पदार्थ अपने रूप में है भी और फिर उसी क्षण में वह बदल भी जाता है। जीवन भी एक इसी तरह का विरोध है, जो नस्तुर्भों और क्रिया

एंगेल्स के भौतिकवाद पर स्पष्ट विचार]

कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। एक गेहूँ के दाने को जमीन में गाड़ दीजिये, वह सब जायगा, दाने का अभाव हो जायगा, और उससे पैदा होगा एक पौधा, फिर यह बढ़ेगा, फूल लगेंगे फल लगेंगे। पर जैम ही गेहूँ पक्रेगा, पौधा सूख जायगा। उसका अभाव हो जायगा। अभाव के अभाव से फिर गेहूँ हमें मिलेंगे पर एक नहीं, कई। इनकी जाति में भा सुधार होता जायगा। पर बहुत धीरे-धीरे। यदि हम बालिया या इस तरह के अन्य फूल लें तो इस अभाव के अभाव की क्रिया से सिर्फ हमें ज्यादा बीज ही नहीं मिलेंगे बल्कि उन बीजों के गुण भी अच्छे होंगे। यह सुधार बराबर होता जायगा। अड़े के अभाव से टिल्लियाँ पैदा होती हैं, वे बढ़ती हैं, सम्मोह-वृन्ध करती हैं और उनका अभाव हो जाता है। सम्मोह-वृन्ध की समाप्ति होते ही वे अंडा देती हैं और दोनों मर जाते हैं। बहुत से पौधों और पशुओं में ऐसा नहीं होता है। पर हमारा मतलब सिर्फ यही दिखाने में है कि जनसंख्या जगत और पशु जगत में भा ऐसा होता है।

यही गणित में भा होता है। हमलोग 'अ' लें। इसका अभाव करें, हुआ '—अ' फिर इसका अभाव काटिए '—अ x —अ' हुआ अ x २ याने पहले वाला 'अ' भा गया पर बचा होकर।

यही इतिहास में भी होता है। नमी मम्म जानियाँ जमान की सर्वजनिक मिस्त्रिकन से अपना जीवन शुरू करती हैं। आदिम जमाने में खास स्थानों पर, कृषि और शिल्प का विकास होता है, सर्वजनिक मिस्त्रि-

यत्, उत्पत्ति पर बधन घन जाती है। इसका नाश होता है, याने यह अभावित होता है। व्यक्तिगत-सम्पत्ति का जन्म होता है। एक जमाने के बाद जब उत्पत्ति के साधनों में काफी विकास हो जाता है, यही व्यक्तिगत सम्पत्ति, उत्पत्ति पर बधन घन जाता है। फिर इसके अभाव की याने इसे सार्वजनिक सम्पत्ति में बदलने की माग होती है। परन्तु पुरानी सार्वजनिक मिलिक्यन के रूप अब खीट नहीं सकते। इसका रूप पहले से ज्यादा सुन्दर और सगठित होगा। उत्पत्ति पर बधन होने के बदले यह विहान के नये से नये भाविष्कारों से फायदा उठायगा। उत्पत्ति के सारे बधन टूट कर गिर पड़ेगे।

दर्शन सोजिये। आदिम युग का दर्शन प्राकृतिक भौतिकवादी था। पर तु यह चेतना और भौतिक पदार्थ का सम्बन्ध साफ नहीं कर सका। इससे शरीर से भिन्न आत्मा की भावना का उदय हुआ। फिर आत्मा के अनरख का कल्पना हुई और अतः इन आत्माओं की एकता की। इस तरह पुराने भौतिकवाद का स्थान लिया ब्रह्मवाद ने। जमाने को रफ्तार के साथ यह भी तबियत मालूम पडा और फिर नये भौतिकवाद का उदय हुआ। याने उस अभाव का फिर अभाव हुआ। परन्तु यह भौतिकवाद यह पुरानी चीज नहीं है। विज्ञान, दर्शन और इतिहास के क्षेत्रों में पिछले २००० वर्षों में जो अनुभव हुए हैं वे इसमें शामिल हैं। एक अर्थ में यह दर्शन ही नहीं है। यह ससार का वैज्ञानिक परिचय है। दर्शन का रूप समाप्त हो जाता है पर उसका प्राण बना रहता है।

—लेनिन—

प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ।

(लेनिन के शब्दों में)

“प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में,”—डिनरडेन्स लिखते हैं—
“बहुत सी नई बातों का आविष्कार हुआ है ।” ये सब एंगेल्स के इस
मिश्रान्त का समर्थन करते हैं कि प्रकृति में कहीं ऐसे विरोध नहीं हैं जिनका
सामंजस्य न हो सके । ॥ ऐसी निश्चित सीमा-रेखाएँ हो हैं, जो बराबर के
निये पस्तुभों को एक दूसरे से अलग कर दें । यदि प्रकृति में हमें विरोध
या अन्तर मिलता है, तो इसलिये कि हमने प्रकृति पर यह बन्धन और
विच्छिन्नता डाला है, जैसे, अब यह पता चला कि प्रकाश और विद्युत् प्रकृति
की एक ही शक्ति के दो भिन्न रूप हैं । रोज रोज इसकी सम्भावना बढ़ती
जा रहा है कि रासायनिक क्रियाएँ भी विद्युत्-शक्ति के दायरे में चली
आयेंगी । विश्व की एकता का व्यंग करते हुए जिन अभिमान्य और असंयुक्त
रासायनिक तत्त्वों की सख्या बढ़ती चली जा रही थी, वे सभी आज

क्षांतिकारी आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

विभाज्य और सयुक्त साबित हो गये । रेडियम तत्त्व हीलियम में परिवर्तित किया जा सकता है यह विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है ।”

डिनरडेन्स कहते हैं—“विज्ञान के नये अनुसंधान, किन्ने जोरों में एंगेल्स के इस वाक्य का कि—‘गति के रूप में हो पदार्थ रहता है’ समर्थन कर रहे हैं ।” प्रकृति के सभी पदार्थ गतियों के विभिन्न रूप हैं । इनमें अन्तर का कारण यहाँ है कि, हम मानव प्राणी, इन गतियों को, विभिन्न इन्द्रियों से विभिन्न गुणों के रूप में पकड़ पाते हैं । एंगेल्स ने जैसा कहा था, इतिहास की तरह प्रकृति भी द्वन्द्वात्मक गति के अधीन है ।

दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग हैं, जहाँ आपको नये पदार्थ विज्ञान की ओर से बड़े जोरदार शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा कि भौतिकवाद खाम हो गया । उनका यह दावा मन्थ है या वैयुनियाद यह और प्रश्न है । परन्तु नये पदार्थविज्ञान, अथवा नये पदार्थ-विज्ञान की एक शाखा में और आदर्शवादी दर्शन में सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं । आधुनिक आदर्शवादी दर्शन का विश्लेषण करते समय, नये वैज्ञानिक अनुसंधानों से आँख मूंद लेना, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्राण को हनन करना है । एंगेल्स के शब्दों को पकड़े रहने का अर्थ है, उनकी प्रकृति को तिलाञ्जलि देना । एंगेल्स ने स्वयं जोरदार शब्दों में कहा है कि प्रत्येक बड़े अनुसंधान के साथ प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी भौतिकवाद के रूप को बदलना पड़ेगा । इसलिये एंगेल्स के भौतिकवाद के रूप का पुनर्संस्करण अथवा उनके प्राकृतिक दार्शनिक निष्कर्षों का पुनर्संस्करण मार्क्सवाद का पुनर्संस्करण नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद का मार्ग

[भौतिकी आविष्कार और दृष्टान्तक भौतिकवाद]

है। हम मात्र की आलोचना इस तरह के पुनर्संस्करण के लिये नहीं करत बल्कि इसलिये कि वे या उनके जैसे लोग भौतिकवाद के रूप के पुनार की भाव में उसके प्राण को ही खत्म करने लगते हैं और प्रतिक्रियागामी मध्यमवर्गीय दर्शन का हुनियारो को अपना लेते हैं। वे एंगेल्स के निर्णयात्मक दलों की ठीक-ठीक समझने का प्रयत्न नहीं करत। एंगेल्स के प्राकृतिक दार्शनिक निष्कर्षों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एंगेल्स के ये दावे जैसे "पदार्थ के बिना गति अचिन्त्य है।"

(स)

पदार्थ के एलेक्ट्रन के सिद्धान्त ने लेबानियर के सिद्धान्त की धाने घन (Mass) के स्थायित्व (Conservation) के सिद्धान्त को, खत्म कर दिया। इस नये सिद्धान्त के अनुसार परमाणु, अत्यन्त सूक्ष्म विद्युत् कणों ■ बने हैं, जिनमें ध्रुव और घन दोनों तरह की विद्युत् भारणें हैं। भौतिकी ने खोज से विद्युत् कणों और उनके चलों की गतियों को भौतिकी का पदार्थ निकाली है। उनकी गति प्रकाश की गति की रेखा में आ जाती है जैसे, प्रकाश की गति की तिहाई पर वे पहुँच जाती हैं। इस परिस्थिति में यह देखना जरूरी हो जाता है कि निश्चयता की प्रकृति (Inertia) को कायू में लाने की आवश्यकता को देखते हुए एलेक्ट्रन के दोहरे घन (Mass) का, क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से यह पता चलता है कि एलेक्ट्रन का घन (Mass) शून्य के बराबर है। एलेक्ट्रन का घन, (Mass) एका का पूरा विद्युत् शक्ति मात्र है। घन (Mass) खत्म हो जाता है तो

मानिषिक विज्ञान की जड़े हिल जाना है । इसलिये आनुमिक पदार्थ विज्ञान यादियों का यह कहना है कि नये अनुमानों ने पदार्थ को खाम कर दिया ।

वे लिखते हैं, “पदार्थ-विज्ञान जब उच्च गणित में मिल जाता है तो वैज्ञानिक अत्यन्त सूक्ष्म ऐसी अभिसिद्धान्तों की दुनियाँ में चला जाता है । वैज्ञानिक का संबंध घटनाओं से न रहकर दिमागी क्षेत्र से हो जाता है । हमका नतीजा यह होता है कि वस्तु को छोड़ उसके गुण और उसकी गति की भलग दुनियाँ लगी हो जाती है । पदार्थ-विज्ञान के सिद्धान्त गणित के प्रतीकों का रूप धारण कर लेते हैं । इसलिये पदार्थ-विज्ञान वास्तविक जगत से दूर चला जाता है और उसमें संकटकाल उपस्थित हो जाता है ।”

प्राकृतिक—वैज्ञानिक आदर्शवाद का प्रधान कारण यही है । विज्ञान के ऐसे विचार ही प्रतिक्रिया-गामी विचारों को पैदा होने का मौका देते हैं । विज्ञान आज उस स्थान पर पहुँच गया है, जहाँ नूल पदार्थ इतने सम और सहज हो गये हैं कि उनकी गतियों का हम गणित की गतियों के दायरे में ला सकते हैं । इसलिये गणित-शास्त्रों को यह मौका मिला है कि वे कहें कि सिर्फ धाँक और उनका गणना बच रही है, उनके पीछे कहीं कोई पदार्थ नहीं है । बहुत से लोग नये पदार्थ विज्ञान के आदर्शवादी झुकाव पर बहुत प्रसन्न हैं, थोड़े से विशेषज्ञों की यह प्रसन्नता अस्थायी है । हमें इस बात पर आश्चर्य है कि किम तरह हबता हुआ मनुष्य एक तिनके को आसहारा मानकर पकड़ता है । धनी वर्ग के शिचिन प्रतिनिधि अशिक्षित जनता को भुलावे में रखने के लिये किस तरह लचर से लचर सिद्धान्तों का सहारा लेते हैं ।

[मातिकाश आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

आधुनिक पदार्थ विज्ञान प्रसव पीड़ा की अवस्था में है। वह जन्म दे रहा है द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को। परन्तु प्रसव पीड़ा बराबर दुखदाया होती है। स्वस्थ सन्तान के पैदा होने के साथ-साथ बहुत से मृत और करकट भी पैदा होंगे जिन्हें कूड़ों के ढेर पर फेंक देना होगा।

नये पदार्थ विज्ञान से किस तरह के दार्शनिक सिद्धान्त निकाल जा सकते हैं, इसका चर्चा अंगरेजी, जर्मन और फ्रेंच साहित्यों में हो रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय धारा है। यह उन कारणों पर आश्रित है जो दर्शन के क्षेत्र के बाहर पैदा होते हैं। जैसा दर्शन था, वैसा ही पदार्थ विज्ञान में मास की तरह के लोग नये-नये फैशनों की नकल करने लगते हैं। वे मार्क्सवाद के मौलिक सिद्धान्तों को समझकर नयी विचार धाराओं के मूल्यों को ओढ़ने का प्रयत्न नहीं करते।

प्रत्येक मानसवादों का यह धर्म है कि वह नये विचारों का अध्ययन करे और उनमें से उपयोगी विचारों को अपनाव। नये विचारों का अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो ससार की प्रगति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकेंगे। परन्तु इनका अध्ययन करते समय हमें प्रतिक्रिया गामा विचारों और माति विरोधी प्रभावों को छुँटते जाना चाहिये। यही काम मास की तरह के लोग नहीं कर सकते। वे प्रतिक्रिया गामा लेखकों के विचारों का नकल करने लगते हैं। कहते तो लोग यह हैं कि हम खोज रहे हैं, परन्तु वे खोज नहीं करते बल्कि नये फैशन के विचार उन्हें खोजकर उनके सर पर सवार हो जाते हैं। वे अपने सिद्धांतों को लेकर म समझाये दार्शनिक विचारों का

विश्लेषण नहीं करते बल्कि ऐसे प्रचलित विचार उन्हें बंध लेते हैं ।

भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का अन्तर इन बातों के जवाब में कि ज्ञान का आधार क्या है और ज्ञान का इस भौतिक संसार से क्या सम्बन्ध है ? पदार्थ, परमाणु और एलेक्ट्रनों की बनावट कैसी है, इसका सम्बन्ध सिर्फ इस भौतिक जगत से है । जब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ (Matter) अब नहीं रहा; तो उनके कहने का अर्थ यह है कि अद्यतन वैज्ञानिक संसार के मूल में जिन तीन तरफों (पदार्थ, विद्युत्, ईश्वर) को वे मानते थे, उनमें अब केवल विद्युत् रह गया, इसलिये कि पदार्थ (Matter) को अब विद्युत् में परिवर्तित किया जा सकता है । परमाणु का व्याख्या एक अत्यन्त सूक्ष्म सौर-मण्डल की तरह की जा सकता है जिसके अन्दर घन विद्युत् कण के चारों ओर ऋण-विद्युत् कण घूमते रहते हैं । सारे विश्व के मूल में विद्युत्कण ही हैं; ऐसा कहा जा सकता है । इससे विश्व की एकता और दृढ़ भूमि पर स्थापित होती है । यही नये अनुसन्धानों का सही अर्थ है, जो बहुतों को विभ्रम में डाल रहा है । “पदार्थ का लोप हो रहा है,” का अर्थ यही है कि अब तक जिन सीमाओं के अन्दर हम पदार्थ को जानते थे वे अब टूट रही हैं और हमारा ज्ञान गहरा होता जा रहा है; पदार्थ के वे गुण, जो पहले अकाञ्च, अविच्छिन्न और भेदहीन दिखाई पड़ते थे अब प्रासंगिक और एक विशेष अवस्था के ही मालूम पड़ते हैं । परन्तु इससे भौतिकवाद को क्या ? दार्शनिक भौतिकवाद पदार्थ के केवल एक ही गुण से सम्बन्ध रखता है, याने उसका हमारे अन्तर से बाहर अपनी सत्ता रखना ।

[मातिकारों आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद स्वयं इस बात पर जोर देता है कि पदार्थ की बनावट और गुण के विषय में जिस युग के जो भा विचार हैं, वे सापेक्ष और सीमित ही हैं। इसका दावा है कि प्रकृति में कहीं भी सीमा-रेखाएँ नहीं हैं, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक रूप से दूसरे रूप में परि वर्तित किया जा सकता है। विद्युत् कणों में घन (Mass) का न होना, न्यूटन के गति नियमों का केवल एक ही चैन में लागू होना आदि साधारण बुद्धि से बिना भी आश्चर्यजनक हों, पर ये द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुरूप हैं। चूंकि पदार्थ वैज्ञानिकों ने कभी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को समझने का प्रयत्न नहीं किया इसलिये वे नये अनुसन्धान उन्हें आदर्शवाद की ओर भटका ले गये। वे जिसका विरोध कर रहे हैं, वह पुराना भौतिकवाद है जिसका स्वयं मार्क्स हा विरोध कर चुके हैं। अबतक पदार्थ के जिन गुणों और तत्वों को हम जानते हैं, उनकी अकाव्यता को इनकार करते हुए, इन नये दार्शनिकों ने विश्व की वास्तविकता को हा इनकार कर दिया। न्यूटन के प्रसिद्ध नियमों की सर्वव्यापकता को इनकार करते हुए इन्होंने प्रकृति में नियमबद्धता होने की ही इनकार कर दिया। वे कहने लगे कि प्रकृति के सभी नियम केवल कल्पना आरोपित हैं अथवा पिछले अनुभवों के आधार पर सम्भाव्यता अथवा सांकेतिक आवश्यकताएँ हैं, इत्यादि। हमारा ज्ञान सापेक्ष और सीमित है इस पर जोर डालते डालते यह कहने लगे कि मानव-अन्तर में बाहर कोई सत्ता ही नहीं।

[क्रांतिकारी आविष्कार और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद]

एंगेल्स की दृष्टि से मनुष्य की चेतना से स्वतन्त्र, पदार्थों का सत्ता है जिसका होना, या घटना-बदना मनुष्य के मस्तिष्क पर निर्भर नहीं करता । यही भौतिकवाद का प्रधान आधार है । इसके अलावे पदार्थों के गुण, बना बट आदि के विषय में जो कुछ भी कहा जाय वह ज्ञान के विकास के साथ बदलता रहेगा । पदार्थों के मूलतत्त्व और उनके नियम भी सापेक्ष हैं । उनके विषय में जब जो कहा जायगा वह उस युग के ज्ञान की सीमा से सीमित रहेगा । कल ज्ञान की सीमा परमाणु के परे नहीं जाता थी आज एलेक्ट्रॉन के परे नहीं जाती । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का दावा है कि इस तरह के सभी ज्ञान सापेक्ष, और सीमित है, ज्ञान की विकास-धारा में ये मोल के पत्थर हैं ।

—१०.—

अध्यात्मवाद और भौतिकवाद

दर्शन और विज्ञान की प्रगति, पदार्थ और चेतना की उन सीमान्तक रेखाओं को धू रहा है, जिनने अब तक विश्व के दर्शन को दो चरनों में बाँट रखा था। ऐसा मालूम होता है कि वह समय अब निकट आ रहा है जिसके लिये पिछले दो हजार वर्षों से दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे थे, यानि, दृश्यमान भनकता के बीच में मौलिक एकता की स्थापना। भारतीय दर्शनकार और ग्रीस के प्राचीन दार्शनिकों ने कल्पना की दौड़ान में जिसकी धुँधली रेखा दसा थी, वह सम्भवतः अब निर्दिष्टाद सत्य के रूप में विश्व ज्ञान का प्रधान स्तम्भ बनगा।

विज्ञान ने पूरी अठारहवीं सदी पदार्थों की एकता स्थापित करने में लगायी और उन्नीसवीं सदी शक्तियों की एकता को स्थापित करने में। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही जब परमाणु विद्युत-कणों में तोड़ दिये गये तो पदार्थ और शक्ति का एकता स्थापित हो गई, क्योंकि एक तरफ ये ही विद्युत-कण एक घारा में परमाणु, फिर गूल तटन, आदि की श्रेणी में दृश्यमान भौतिक पदार्थों की सृष्टि करते हैं, दूसरी ओर ये ही विद्युत-कण, विद्युत्, चुम्बकत्व आदि शक्तियों की रचना करते हैं। अजीवन की घारा में कोई लड़ी अज्ञात नहीं रह गयी।

परन्तु, जीवन और अजीवन की सीमान्तक-भूमि पर अभी तक अन्धकार के पर्दे पड़े हुये हैं। हाँ यह रेखा भी अब केवल प्रोटोप्लाज्म^१ की बनावट में मिटुङ्ग गयी है। यह इतनी पतली रेखा है कि जीवन और अजीवन के जगन एक दूसरे को देखते हुये मे मालूम पड़ते हैं।

राष्ट्र या युग या ज्ञान, सबों की सीमान्तक रेखायें आकर्षक और खतरों से भरी हुई होती हैं। अब जब बीमवीं सदी का उत्तरार्ध चेतन और अचेतन की अन्तिम सीमान्तक रेखा स टकरा रहा है, विश्व का दर्शन उत्फुल्ल होने के साथ एक बार फिर रहस्यमय बन गया है।

मार्क्स के दर्शन को यदि जिन्दा रहना है तो उसे विज्ञान की हर प्रगति के साथ कदम में कदम मिला कर चलना ही होगा। लेनिन ने १९०७ में हाँ कहा था :—

“मार्क्सवाद को हम किसी भी अर्थ में ऐसा पूर्ण, जिसमें कभी परिवर्तन का आवश्यकता ही न हो, मानने को तैयार नहीं। बल्कि हमलोगों का निश्चित मत है कि मार्क्सवाद उस विज्ञान की आधार शिला है जिस समाजवादियों का हर दिशा में विकसित करना है, अन्यथा व अजीवन की प्रगति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते”^२

१ प्रोटोप्लाज्म—एक तरह का रासायनिक मिश्रण है जो जीवन काष्ठी का आधार है। इसका पूर्ण विश्लेषण वैज्ञानिक नहीं कर सका है, और न इस के रासायन-शाला में बना हो सकते हैं।

२ “In no sense do we regard the Marxist theory as final and unassailable on the contrary it is the corner stone of science in all directions” —Lenin

[व्याख्यात्मवाद और भौतिकवाद]

लेनिन के ही जमाने में विद्युत्कण का आविष्कार हो चुका था और बहुत से लोग कहने लगे थे कि जब ऐसे परमाणु, जो स्थान घेरता था और जिसका कोई द्रव्यन था, खतम हो गया, तो भौतिकवाद की जड़ ही कट गयी। लेनिन को यह कहना पड़ा कि दार्शनिक मैटर का उस मैटर से कोई सम्बन्ध नहीं जो स्थान घेरता है। दार्शनिक मैटर एक अभिसंज्ञा (Concept) है जिसका अर्थ है मानव चेतना के बाहर, वस्तु की स्वतन्त्र स्थिति।^१ यह स्थिति मूल में नरंगमय है या ठोस, इससे दार्शनिक मैटर को कोई मतलब नहीं। ज्ञान का प्रगति मैटर का जो भी रूप विश्व के सामने रखेगी दार्शनिक मैटरवादी उस ही स्वीकार करेंगे।

मैटर की ऐसी व्याख्या को ही दृष्टि में रखकर श्री अरविन्द ने कहा है—“यह स्पष्ट है कि मैटर इन्द्रिय ज्ञान से पर है। सांख्य के प्रधान की तरह यह मूल तत्त्व का अभिसाजिक (Conceptual) रूप है। ऐसी जगह हम पहुँच गये हैं जहाँ मूल तत्त्व और मूल शक्ति के रूपों के बीच केवल दार्शनिक विभेद रह गया है।”^२

१ “The concept is matter Matter is a philosophical category designating the objective reality which is given to man by his sensations”

Lenin Materialism and Empirio criticism P 84

२ For it will be evident that essential matter is a thing non-existent to the senses and only like the Pradhana of the Sankhyas a conceptual form of substance and in fact a point is increasingly reached where only an arbitrary distinction in thought divides form of substance from of energy’ The Life Divine, Vol 1 P 17

अध्यात्मवाद और भौतिकवाद]

परन्तु श्री अरविन्द ने स्पष्ट रूप में स्वाकार किया कि मंदिर में उनका हा सत्य है जितना आमात्त्व । बल्कि उन्होंने जोर के साथ कहा कि भौतिक जगत और आत्म जगत की एकता पर ही विश्व एकता की स्थापना सम्भव है । यदि ये दोनों ऐसी वस्तु बने रहते हैं जो एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती हैं तो उनका मिलन दुःखदाया मिलन ही होगा और ऐसे मिलन का जितना शायद विच्छेद कर दिया जाय, उसी में व्यक्ति का कल्याण है^१ ।^२ परन्तु यह विच्छेद सत्य और ज्ञान के विपरीत है । “सर्व खल्विद ब्रह्म” यह उपनिषद्कारों का प्रधान धान्य भी मिथ्या हो जाता है^३ ।

जैसे लेनिन ने गणितज्ञों के बारे में कहा कि वे गणित की गगनचुम्बी उड़ान में उस धरातल को भूल जाते हैं जिस पर वे बैठे थे ; वैसे ही श्री अरविन्द ने कहा “आध्यात्मिक विकास की चोटियों पर यदि हम मानव धरातल को भूल जाय तो हम कभी भी सत्य का पकड़ नहीं सकेंगे^४ ।”

आज यह स्पष्ट मालूम होता है कि न पदार्थ चेतना को छाड़ सकता है, न चेतना पदार्थ को । जैसा श्री सम्पूर्णानन्द जी का विश्व को विद्विलास

१ “Otherwise the two must appear as irreconcilable opponents bound together in an unhappy wedlock and their divorce the one reasonable solution ”

The Life Divine Vol. 1 P. 8

२ “It is therefore through the utmost possible unification of Spirit and Matter that we shall arrive at their reconciling truth ” The Life Divine Vol 1 P 31

३ “However high we may climb, even though it be to the Non-Being itself, we climb ill if we forget our base ”

The Life Divine Vol 1 P 45

में परिवर्तित कर देना (जावन और दर्शन) अभ्यात्मवाद को मान्य नहीं वरन् ही चेतनाशून्य विशुद्ध भौतिक आधार को मान्य का दर्शन स्वीकार कहा कर सकता ।

परन्तु पदार्थ और चेतना ऐम भिन्न प्रकार के हैं कि इनकी एकता पर पहुँचना साधारण काम नहीं । मानव ज्ञान के विकास की स्त्रादियों ने ऐसा ऐतिहासिक आवश्यकताओं को जन्म दिया, जिनके कारण अभ्यात्मवाद, सदेहवाद और भौतिकवाद पैदा हुए । इन तीन धाराओं का अलग अलग काम करना भी पहले उतना ही जरूरी था जितना आज उनका मिलना । ज्ञान की अविकसित अवस्था में पदार्थ, जीवन और चेतना संयुक्त विश्व इतने रहस्यमय मालूम होते थे कि तरह तरह के सम्प्रदाय, जादू सेना एव अध विश्वासों का उदय होना स्वाभाविक हो गया । इसीलिये चेतना से अलग कर के ही पदार्थों के ज्ञान को फैलाया जा सकता था । फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्टे (१६३७) ने यह स्थापित कर आधुनिक विज्ञान की नींव बाली कि विश्व एक विस्तारित पदार्थ तत्त्व है और पूरे तौर पर यह गणित के आधार पर समझा जा सकता है । उसने कहा कि—“मुझे विस्तार और गति दे दो, मैं ससार की रचना कर दूंगा ।”

मग गुणों में पदार्थ को खींच कर (abstract) उनका स्वतन्त्र अध्ययन का मतीना यह हुआ कि बच्चों को एक विज्ञान का प्रगति सेन रफ्तार

c It is difficult to suppose that Mind, Life and Matter will be found to be anything else that one energy triply formulated

Shree Aurobindo The Life Divine Vol 1 P 17

में चल पड़ा । रसायन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, गणित सभी धरातल को छोड़ जान की उद्यतम चोटियों पर मँदराने लगे । परन्तु वे भूल गये कि वास्तविकता को छोड़ वे अव्यक्त-पृथक्करण के (abstraction) जगत में हैं । अव्यक्त-पृथक्करण अर्द्ध-सन्धों की ही मृष्टि कर सकता है । जिस चेतना को वे छोड़ आये थे वह कदम-कदम पर उनके प्रयत्नों पर व्यक्त करती हुई कह रहा था, मैं हूँ, मैं हूँ । उससे पिण्ड छुड़ाना संभव नहीं था । यदि इस भौतिक विश्व की व्याख्या मानस और चेतना के बिना की जाती है तो यह भी निश्चय है कि मानस और चेतना स्वयं अपनी दुनिया खड़ा कर भौतिक जगत के सर पर चढ़कर बैठेंगी ।

दूसरी ओर भौतिक विश्व को छोड़ कर ही मानस और चेतना की दुनिया का अन्वेषण संभव था । बौद्ध दर्शनकारों में शून्यवादी तो उस पक्षे सिरे पर चले गये, जहाँ कुछ रहता ही नहीं । रक्त और मांस, पदार्थ और वस्तु को छोड़ कर ही अन्नस्तल की भाँकी मिल सकता था । लेकिन यह वे भूल गये कि ऐसा करना दूसरे सिरे का अव्यक्त पृथक्करण है (abstraction) उसके आधार पर जीवन का लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं । इनके प्रयत्नों पर व्यक्त करते हुये श्री अरविन्द ने कहा है:—“इसलिये ये लोग इस नतीजे पर आये कि काल्पनिक असत्तावान जगत के, काल्पनिक असत्तावान बन्धन से, काल्पनिक असत्तावान आत्मा की मुक्ति ही महान लक्ष्य है, जिसे असत्तावान आत्मा को पूरा करना है ।”^८

... non-existent
... age in an
... od which
that non-existent soul has to pursue.

The Life Divine, Vol. I P. 47

इन ज्ञान धाराओं के कठोर कगार को तोड़ कर सन्देहवादियों ने नया प्रगत या सहायता ही की थी, परन्तु ज्ञात और अज्ञात दो जगत्‌ओं की सृष्टि कर ये भाई न भावना में विश्व को ऊपर नहीं उठ सकते ।

भौतिकवाद और अध्यात्मवाद अलग अलग चलकर १००० वर्षों में ज्ञान का रक्षा का सचय कर फिर इकट्ठा होना चाहते हैं । यह एकता दोनों गराआ के ज्ञानरत्नों के समष्टि में, प्राचीन एकता से कहीं ज्यादा ऊँची सतह पर होगी ।

ऐसी एकता का मजबूत भित्ति पर स्थापित करना हा २०वीं सदी के उत्तरार्द्ध का महान कार्य है । इसकी भूमिका एंगेल्स ने पहले ही दाती था जब उन्होंने प्रकृति को स्वयं प्रेरित (Self acting)^{१०} और अज्ञात मानव-आवश्यकता से उत्प्रेरित माना था और कहा था—“मैटर गति के रूप में रहता है ।”^{११} श्री अरविन्द ने अध्यात्म की दृष्टि से भी ऐसा ही कहा है—“अन्तस्तव का एक रूप मैटर है ”^{१२} उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि—“जिस ईश्वर ने मिलाया है, एक किया है, क्यों उसे मनुष्य अलग करने पर तुला हुआ है ।”^{१३}

१० Engels admits the existence of a necessity unknown to man ” Materialism and Empirio-criticism P 129

११ “Matter lives in the form of Motion ” Engels

१२ “Matter is a form of Spirit ”

The Life Divine Voll II P, 453

१३ “ But what God combines and synthesises wherefore should man insist on divorcing ”

The Life Divine Vol. I Page 50

आधुनिक दार्शनिक वैज्ञानिक थी हार्ट हेड ने भा कहा है कि—‘अपने चारों ओर जिस दुनिया को हम देखते हैं उसका मानसिक जगत से, साधारणतया हम जितना समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरा सम्बन्ध है।’^{१४}

परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अबतक पदार्थ और चेतना को एकता पर तौर पर स्थापित नहीं हो सकी है। इसी कारण कार्य-कारण का लड़ी का ताक चेतना कहा से और किस तरह से पैदा हो गई इसके उत्तर में जैम फासिस्टवाद दर्शनकार वर्गसन ने तेजवाद (Vitalism) को स्थापित कर द्वैत की सृष्टि कर दी, वैस ही आविर्भूत-वाद (Theory of Emergence) की स्थापना करने वालों ने मार्क्स और लेनिन की वास्तविकता को छोड़ दिया। स्वयं अपनी प्रेरणा से विकसित होने वाला मैटर भौतिकवाद का आधार न रह कर ऐसे प्रयत्नों से इसका आधार एक रहस्य या निष्प्राण यन्त्र बन जाता है।

लेनिन वास्तविकता का साहस के साथ सामना करते थे, और उन्हें यह कबूल करने में कोई हिचक नहीं हुई कि मैटर का मौलिक बनावट में अचतना का मूल तत्त्व मिला हुआ रह सकता है।^{१५} इस कारण था अर-

१४ “The world which we see around us is involved in some more intimate fashion, than is ordinarily supposed with the things that go in our mind” White head

१५ While in the foundation of the structure of matter one can only surmise the existence of a faculty akin to sensation Such for example is the supposition of the well known German scientist Ernst Haeckel the English Biologist Lloyd Morgan & others

Lenin Materialism and Empirio criticism ■ 21

विन्द के डम कथन में सत्यता है कि दार्शनिक मैटर का यह रूप सादृश्य के मूल पुरुष में मिलता हुआ है। विज्ञान की आधुनिक प्रगति भी उसी दिशा का ओर इशारा करती है। साइन्स ऑफ लाइफ में वेल्स, हक्सले और वेल्स लिखते हैं—“यह कहा जाता है कि ऐम भी प्रमास हैं कि कई प्राणि विशेषों (species) में एक प्रसर का अन्त प्रेरणा अथवा निहित लक्ष्य में, बड़े परिवर्तन हुये हैं, यद्यपि वे पूरी तौर पर परिस्थिति में सन्तुष्ट थे और उन परिस्थितिओं में कोई अन्तर भी नहीं आया।” १६

सच में हम पदार्थ और चेतना का उस सीमान्तक रेखा पर हैं जहाँ भ्रमा प्रकाश नहीं पक पाया है। लेनिन ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था—

“लाग पड़ते हैं—‘चेतना या तो मीलिक रूप से ही मैटर की बना बंद ग है या एनाएक किसी स्थान पर प्रकट हो जाता है।’ ऐसे लोग भौतिकवाद से इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं कि चेतना कहाँ और क्या पैदा होती है। वे यह भूल जाते हैं कि किसी भी दार्शनिक प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं मिलता जब तक विज्ञान का विकास उसके लायक आवश्यक प्रमाणों को दृष्टि नहीं कर लेता।” १७ लेनिन ने दूसरी जगह कहा है :

१६ “It is alleged that in certain number of cases of species, even though fairly well adapted to their conditions and without experiencing any change of conditions have by a virtue of a sort of inner desire and innate destiny of species gone through considerable evolutionary change.” The Science of Life, By Wells, Huxley & Wells P. 279

१७ Mach continues ‘Sensation must suddenly, arise somewhere in this structure (consisting of matter) or else

[अध्यात्मवाद और भौतिकवाद]

क्योंकि फिर यह विकास न होकर पाँछे लौटना हो जायगा। इसलिये अभी तो हम यही मान सकते हैं कि मेटर ही प्रधान है। विकास की तरह प्रतिक्रिया (विकास का उत्तर) भी विज्ञान द्वारा साबित हो जाय और यह भी प्रमाणित हो जाय कि चेतना मेटर को छोड़ कर रह सकती है, तो इन बिन्दुओं में भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। परन्तु, आज विज्ञान अपने विकास की जिस सोढ़ी पर है, हम यह मानने को बाध्य हैं कि मेटर प्रधान है, लेकिन वह मेटर जिसमें चेतना संयुक्त होने की शक्ति निहित है। किन तरह अचेतन मेटर चेतना संयुक्त होता है, यह प्रश्न आज भी वैसा ही भरोसा है जैसा २००० वर्ष पहले था।

परन्तु मनुष्य तो आज जीवन की सुलियों का उत्तर चाहता है—
 व्यवहार के लिये, साधना के लिये। उसका अन्तर की व्याधा आज भी वैसी ही लीज है जैसी पहले थी।

आ अरविन्द के शब्दों में:—

“यदि हम भौतिकवादी मतों को बहुत दूर खींचकर ले जाते हैं तो व्यक्ति और मानव जीवन में व्यर्थता और नगण्यता आ जाती है। फिर व्यक्ति के लिये तो ही सस्ता रह जाता है, या तो वह ससार से जो कुछ भा छीन-झूट करके लेकर अपने को सुखी बनावे अथवा व्यर्थहीन अनाराष्ट्रिक के साथ समाज या व्यक्ति की सेवा करे। क्योंकि हमारे अनुसार आधुनिक भौतिकमनस्त्व का चरित्रक समुच्चय ही व्यक्ति है और ऐसा तो समुदाय या समाज। भौतिक शक्तियों के कार्य कलाप एक अल्पकालिक जीवन का प्रेम और उसके जगदा—नैतिक आदर्शों का माद पैदा करते हैं, जिनमें हमें तृप्ति का भान होता है और हम नार्थ में प्रवृत्त होते हैं। भौतिकवाद भ. एक तरह का मानव का सृष्टि करना है: जो है भी और नहीं था है। वह है, चूंकि हमें वह निया में प्रवृत्त करता है; नहीं दे

अध्यात्मवाद और भौतिकवाद]

“यह धारणा, कि इस ग्रन्थ का निपटारा हो गया, गलत है। क्योंकि इस ग्रन्थ को छानबीन कराकर करनी होगी कि ऐसे मीटर, जो मालूम पड़ता है पूरे तौर पर चेतना-रहित हैं, उन मीटरों से जो समान तरह के परमाणु (या विद्युत्तरण) से बने हैं, परन्तु संवेदना युक्त हैं, क्या सम्बन्ध रखते हैं। भौतिकवाद इस उलझन को स्पष्ट रूप से रखता है और ऐसा कर इस मुलझने के प्रयत्न को प्रोत्साहित देता है” ।^{१०}

इसी प्रकार श्री अरविन्द ने भी स्वावाद किया —

“इस ग्रन्थ का निपटारा ऐम तक और बढ़स से नहीं हो सकता। जिनका आधार जीवन का साधारण सांसारिक अनुभव है। क्योंकि सामा-
रिक अनुभव पर आधित प्रमाणों में इतनी बड़ी दरार रह जाता है जो सभी बढ़स को अनिश्चित बना देती है। साधारणतया व्यक्ति के जीवन से असम्बद्ध विश्वचतना से हमारा कोई निश्चित परिचय नहीं। दूसरे

have previously been present in the foundation Mach wants to blame Materialism for having unanswered the question whence sensation arises Does any other Philo-
sophical stand point “solve” a problem before enough data for its solution has been collected ?”

Materialism and Empirio criticism P 21

१- “The impression that the problem has been solved is a false one, because there still remains to be investiga-
ted and reinvestigated how matter apparently entirely devoid of sensation is related to matter which though composed of the same atoms (or electrons) is yet end-
owed with a well defined faculty of sensation Materi-
alism clearly formulates as yet unsolved problem and thereby stimulates the attempt to solve it”

Materialism & Empirio criticism P 22

और हम यह भा निश्चित रूप से नही कह सकते कि हमारी आत्मानुभूति शारीरिक चेतना पर ही आधारित है, वह न शारीरिक चेतना को छोड़ कर रह सकती है न उससे पर जा सकता है । चेतना के क्षेत्र के विकास या ज्ञान के साधन में आशातात प्रगति ही हम प्रचलित दुन्द्व का निपटारा कर सकता है ॥ ११ ॥

ऐसा परिस्थिति ज्ञान की प्यास को और तृप्त करती है । श्री अरविन्द के शब्दों में "इसमें मानव जाति विशेष प्रश्नों की तीव्र प्रेरणा और उनके तुरत निपटारे की अतृप्ता भूख को लेकर लौटती है । इस भूख से रहस्यवाद फायदा उठाता है और इस तरह उन पुराने सम्प्रदायों के स्थान पर, जाया से साम हो चुके हैं अथवा जिनके महत्व को संशयवाद ने मिटा दिया है नये सम्प्रदाय उत्पन्न होते हैं । संशयवाद स्वयं मतेष नहीं दे सकता, क्योंकि यथा क्रम या परीक्षा, जाय को जारी रखना, परन्तु यह बहुत दूर तक इस

tic, arg-
ce, for
ce wh
ormally,
or su-

body, nor, on the other hand, any firm limit of experience which would justify us in supposing that our subjective self really depends upon the physical frame and can neither survive it nor enlarge itself beyond the individual body. Only by the consciousness of knowledge can

“दूसरी ओर यदि हम दृश्यमान विश्व के मिथ्यापन को ज्यादा स्वीचते हैं तो, दूसरे राम्ने में वैसे हो बल्कि उससे भी ज्यादा तीन मायावाद पर पहुँच जाते हैं । व्यक्ति काल्पनिक बन जाता है और मानव-जीवन अर्थहीन । अरूप, सम्बन्ध-हीन, अक्षरारा तत्त्व में लौट जाना ही ऐसे अर्थ-हानि जीवन का सुस्थियों में छुटकारे का तर्क-भंगत मार्ग बच रहता है” । २४

जीवन के इस महान प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है ? ऋग्वेद के राच्यों में यहाँ कह सकते हैं कि—

“को अद्या वेद क इह अजानत”

24 “If we push the materialist conclusion far enough we arrive at an insignificance and unreality in the life of the individual and the race which leaves us, logically, the option between either a feverish effort of the individual to snatch what he may from transient existence and objectless service of the race and the individual, knowing well that the latter is a transient fiction of the nervous mentality and the former only a little more longlived collective form of the same regular nervous spasm of the Matter. We work or enjoy under the impulse of a material energy which deceives us with the brief delusion of life or with the nobler delusion of an ethical aim and a mental consummation. Materialism like spiritual monism arrives at a *Maya* that is and yet is not,—is, for it is present and compelling, is not, for it is phenomenal and transitory in its works. At the other end, if we stress too much the unreality of the objective world, we arrive by a different road at similar but still more trenchant conclusions—the fictitious character of individual ego, the unreality and purposelessness of human existence, the return into the Non-Being or the relationless Absolute as the sole, rational escape from the meaningless tangle of phenomenal life.”

The Life Divine Vol. I Page 25

परिशिष्ट

कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय

जन्म—५ मई १८१८ को जर्मनी के ट्रौन्स शहर में हुआ । पिता-माता यहूदी थे । पिता का पेशा वकालत का था । मार्क्स जब ६ वर्ष के थे, पिता प्रोटेस्टैंट संप्रदाय के ईसाई हो गये ।

शिक्षा—१८३५ में बौन विश्व विद्यालय में न्याय सिद्धान्त (जूरिसप्रूडेन्स) का अध्ययन किया और १८३६ में बर्लिन में इतिहास और दर्शन का १८४१ में जेना विश्व विद्यालय से, एपिक्थोर के दर्शन पर निबंध लिखकर डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की ।

कार्यक्षेत्र—उग्र विचारों के कारण विश्व विद्यालय में अध्यापक का स्थान नहीं मिला ।

१८४२ के अक्टूबर में राइनिश जाइटुंग नाम क पत्र के सम्पादक हुए । १८४३ के मार्च में यह पत्र सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया ।

वैवाह—१८४३ में ऐनी फानवुट्फाल्त से शादी हुई । यह वचन की समिती और रूश-व्हादान की सचिवी थी ।

परिशिष्ट]

क्रांतिकारी—१८४३ में पेरिस आये—

१८४४ में पेरिस में एंगेल्स और प्राउडन से मिले

१८४४ में जर्मन सरकार के दबाव पर प्रस से निर्वासित होकर
ब्रूसेल्स आये ।

१८४७ में कम्युनिस्ट-लाग नाम का गुप्त संस्था के मार्क्स और
एंगेल्स सदस्य बने ।

१८४८ फरवरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई । १८४८ क
क्रांति के बाद मार्क्स में जर्मनी लौट गये और १८४८-४९ त.
'न्यू रेनिस गज़ट' के प्रधान संपादक रहे ।

१८४९ मई, जर्मनी से निर्वासित, जून, पेरिस से निर्वासित । पेरि
से भागकर वह लंदन आये और जीवन के अन्तिम दिनों तक वहाँ रहे

१८६४ सितम्बर—प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की स्थापना

१८६७ कैपिटल का (प्रथम-भाग) प्रकाशित हुआ ।

१८७२ में अन्तर्राष्ट्रीय संघ का दफ्तर न्यू-यार्क चला गया ।

मृत्यु—१८८१ दिसम्बर—छोटा का मृत्यु

१८८३-१४ मार्च—मार्क्स की मृत्यु

